

અનુક્રમણિકા

નિવેદન

અંક ૧ લો તત્ત્વવિવેક

૧	કેળવણીનું દર્શન	૩
૨	ઉચ્ચ શિક્ષણ	૧૭
૩	રાષ્ટ્રીય કેળવણી	૪૩
૪	શિક્ષણ ઉપર રાજ્યનો અકુશ	૪૮
૫	‘વિશારદ’નો અભ્યાસ	૫૭
૬	માધ્યમિક, પ્રતિષ્ઠાની અને નિર્વાહની કેળવણી	૫૬
૭	શિક્ષણમાં ભાષનાઓનો વિકાસ	૧
૮	વિનય વિ. મુક્તમણ અને સ્વાતંત્ર્ય	
૯	તારતમ્યભૂતિ	
૧૦	ભૂતિ શી રીતે ખાલે ?	

અંક ૨ લો પ્રવૃત્તિવિવેક

૧	શાળાના મેળાવડાઓ	૮૬
૨	આદર્શ આચાર્ય	૯૬
૩	કેટલાક હવિષ્કાર છાત્રાલયો	૯૬
૪	જાળકોના નાચો અને નાટકો	૧૦૩
૫	ઇતિહાસના શિક્ષણમાં વાસ્તવિકતાનું ધોરણ	૧૦૮
૬	વગરની પ્રસ્તાવના	૧૧૧

અંક ૩ લો અશ્વચર્યા

૧	વિવિધ પ્રશ્નો	૧૨૩
૨	વિનાયીજીવનની અનવરણ	૧૩૦
૩	ધ ધો. કે વિકાસ ?	૧૩૪
૪	કથોત કે જાતમહેનત ?	૧૩૭
૫	ધાર્મિક શિક્ષણનું ધોરણ	૧૩૮
૬	વર્ગવિમુક્ત વિ. અદિ સા	૧૩૯
૭	સ્વતંત્રતા અને નિયમન	૧૪૨
૮	સરકારી અને અસરકારી જાળકોનો સહવાસ	૧૪૫

કેળવણીનું દર્શન*

આચાર્ય જૅક્સની ખ્યાતિ મેં માંભળી હતી, પણ એમનું કોઈ લખાણ વાંચ્યું નહોતું. શિક્ષણ અને સાહિત્યના એક અકમાં ફુલસદનું શાજી અને વઢા નામના, આ પુસ્તકના એક પ્રકરણનો અનુવાદ મારા વાંચવામા આવ્યો અને તે મને વિચારપ્રેરક લાગ્યો અને ગમ્યો. આથી એ લેખકની વધારે પ્રસાદી આપવાની મેં તત્તીને વિનંતી કરી. જવાબમા તેમણે જણાવ્યું કે, આચાર્ય જૅક્સનાં એ પુસ્તકોનો અનુવાદ શ્રી ગોપાળદાસ તૈયાર કરી જ રહ્યા હતા. તે પૈકી એક પુસ્તક સર્વોદયની જીવનકલા અને બીજું આ. આ વિનંતીને પરિણામે આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખી આપવાની દરજ પછુ મારી ઉપર જ નાખવામા આવી

આ પુસ્તકનો વિષય ‘કેળવણીનો છે, છતાં તે શિક્ષકો માટે જ યોગ્યેલું કોઈ પાઠ્ય-પુસ્તક છે એમ સમજવાનું નથી. નોટલું તે અધ્યાપકો માટે છે, તેટલું જ, ગલ્લે વધારે, સામાન્ય માણસો માટે છે. કારણ કે, એમના મત પ્રમાણે, “કેળવણી એટલે ધંધાદારી વૈતરાઓ દ્વારા ચલાવાતી, તથા જેનો નીરસ ગણગણાટ શાળા કોલેજોની દીવાલોની અદર ચાલ્યા કરે છે, તે પ્રવૃત્તિ” નથી, પણ “આખા સમાજે આદરવાની એક મુખ્ય પ્રવૃત્તિ છે.” “દરેક નાગરિકને તેમા ખાસ લેવાદેવા હશે, અને તે (કેળવણી) પણ થોડા સમય પૂરતી નહીં, પણ આખા જીવન સુધી વ્યાપેલી. તેનું ક્ષેત્ર

* મનુષ્યનો સર્વાંગીય વેલ્લખીની પ્રસ્તાવના.

વિશ્વવ્યાપી હશે, આદિથી અત સુધી તે માણસનું સર્વોચ્ચ ધડનર કરવા મથતી હશે, તથા તેનું ધ્યેય જ્ઞાનસર્વસ્વને માનવ-કુદ્યતામાં પરિણામવાનું તથા તેને આમાનિક પ્રવૃત્તિના દરેક વિભાગમાં ઉત્તમતાની ઉપાસનામાં યોજવાનું હશે' (પૃ ૧૩-૧૪) વધી યોજનાની પરિભાષામાં કહીએ તો, દરેક ઉદ્યોગનો ત્રણ રીતે નિયાર કરી શકાય કેળવણીના વાહન તરીકે, નિર્વાહના સાધન તરીકે, અને કળા તરીકે, એટલે આત્મવિકાસ અને આત્મતૃપ્તિના સાધન તરીકે હા ત કાલજી કે ખેતીને સૌ બાળકોની પાયાની કેળવણીના વાહન તરીકે યોજી શકાય નિર્વાહના સાધન તરીકે બલે તે કોઈ બીજો

કેળવણી', 'પ્રાથમિક કેળવણી', 'પ્રૌઢ શિક્ષણ', 'ઉચ્ચ શિક્ષણ', 'પાયાની કેળવણી', 'રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ', 'સાંસ્કૃતિક શિક્ષણ', 'ધાર્મિક શિક્ષણ', 'ઔદ્યોગિક શિક્ષણ', 'વેપારી કેળવણી', 'વહેવાર કેળવણી', વગેરે વગેરે અનેક નામો અને ભેદો દ્વારા આપણે કેળવણીના ઝંપટામધ પ્રચાર માટે ઝંખના અને પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. છતાં, કેળવણીનો ચોક્કસ અર્થ શો, અને તે કેમ અપાય તે વિશે આપણા મતો હંજુ અસ્પષ્ટપણે અધારામાં ગોચા ખાય છે, એમ કહેવામાં હરકત નથી. આ સ્થિતિ આપણા જ દેશની નથી, પણ સુધારાની ટોચે પહોંચેલી લેખાતી અને સોચે સો ટકા નિરક્ષરતાનિવારણ કરેલી પ્રજાઓની પણ છે.

માણસ ધ્યેયો અને આશાઓથી ભરેલો જન્મે છે, અને તેને એક પછી એક સિદ્ધ કરવા ઉપાયો અને સાધનો ચોજે છે. તે સાધનોમાં 'કેળવણી' પણ એક આવશ્યક ઉપાય છે એમ માની તે કેળવણીની પાછળ મડે છે. એ કેળવણી તેની આશાઓને વધારતી અને પોષતી જણાય છે, અને શરૂઆતમાં સફળ કરતી અથવા કરવાનો માર્ગ બતાવતી જણાય છે. પણ પછી એ અનુભવ આવવા માડે છે કે આશાઓ તો વધી છે, ધ્યેયો પણ કાર્ષિક વધારે સમગ્રતા કે ખીમ્યા છે, પણ તેને સિદ્ધ કરવાનો કોઈ માર્ગ દેખાતો નથી. પોતાના અને બીજાઓના ધ્યેયો અને આશાઓ વચ્ચે મેળ ખાતો નથી. એકના ધ્યેયો અને આશાઓને બીજા તોડે છે, અને બીજાઓનાનો પોતે ભંગ કરે છે. અથવા, એકનું ધ્યેય બીજાઓની પીઠ પર સવાર થઈને જ સિદ્ધ કરી શકાય છે. અને દરેકને આયુષ્યને અતે કા તો કાર્ષિક ને કાર્ષિક વિષયમાં "મનથી મનમાં લી રહી" એમ લાગે છે, અથવા પ્રયોજન વિના આયુષ્ય ખેચાયા કરતું જણાય છે. આયુષ્યનો ઉપયોગ જણાતો નથી. પરિણામે જગત એક નદનવન નહીં પણ હિંસ પશુઓથી વસાયેલું, વારવાર દાવાનજથી સળગી જીતું, અથવા મારવાડના રણ જેવું લાગે છે. લાખોમાંથી એકાદ મનુષ્યને જ

જન્મારાને અતે તે સફળ થયેનો લાગે છે, અને કરોડોમાથી એકાદ જ સમય જીવનને સફળપણે ઉત્તરોત્તર ચડતી સીડી જેવું અનુભવે છે

ન્યારે આમ થાય છે ત્યારે ફરીથી તે વિચારમાં પડે છે, અને ક્યા જૂન થઈ તે શોધવા મથે છે અને હંમેશા છેવટે એ નિર્ણય પર આવે છે કે, એ જૂન 'હાલની કેળવણી'માં જ છે, એટલે કે, કેળવણીના અભાવમાં છે અથવા ખોટી કેળવણીમાં છે. પછી તે કેળવણીની યોજના ફેરવવા મથે છે આમ દુનિયામાં કેળવણીની અનેક યોજનાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે પણ હજી જીવનને મફળ કરનારી કેળવણી કઈ તે શોધી શકાય નથી

ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે ચકા જોડે છે કે, ધાત્રીના બગદની ગાદક માથુસ બણી બચીનેય ન્યાંતે ત્યા રહે છે એ શું ? જીવનના અનેક વર્ષો જનજાતની વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરવામાં અને ખેડવામાં ગાળ્યા છતાં સરવાળામાં કેમ કઈ જડતું નથી ? મીડા તો ઘણા નજરે પડે

૨

જીવન શું, તેનું પ્રયોજન અથવા યોગ્ય ધ્યેય શું, અને તેને સિદ્ધ કરવાનો સાધનમાર્ગ શો, તેની દરેક નવી અને સ્વતંત્ર વ્યવસ્થાને ‘દર્શન’ કહેવામાં આવે છે. આત્મા અથવા જગતને નામે જીવન, એ સૌનો શોધનો સમાન વિષય હોવાથી, એ સર્વે દર્શનો જીવનનાં — અથવા, ધણુખરુ, માત્ર માનવજીવનનાં — દર્શનો છે. પણ દરેકનો દષ્ટિકોણ અથવા તો સાધનમાર્ગ જુદો હોવાથી, તે વિશેષતા પ્રમાણે દરેકને જુદું જુદું નામ મળે છે. આ રીતે ન્યાયાદિ વૈદિક દર્શનો, જૈન બૌદ્ધ વગેરે અર્થિક દર્શનો, તથા વિવિધ અતિ પૂર્વ તથા પશ્ચિમનાં પ્રાચીન તથા અર્વાચીન દર્શનો પ્રસિદ્ધ છે. કાકાસાહેબે કેળવણીને પણ એક સ્વતંત્ર દર્શન માન્યુ છે, અને આ પુસ્તક જેતા આચાર્ય જેકસ પણ ‘કેળવણી દર્શન’ના એક વિવેચક કહી શકાય.

જીવન — અથવા આત્માનું સ્વરૂપ — ‘અખંડ જ્ઞાન’ છે, અથવા ‘અખંડ યોગ’ છે, અથવા ‘સતત ચાલતી કેળવણી’ છે, વગેરે પ્રયોગો એક અર્થમાં ઠીક જ છે. એના બીજા પણ ઘણાં પ્રતિપાદનો કરી શકાય. જેમ કે, કોઈકે કહ્યું છે તેમ, તે ‘અનુભવની મહાન શાળા’ છે, અથવા ‘સતત સમામ’ છે, ‘સતત વિકાસ’ છે, ‘અજ્ઞાન, અસત્ય, અશુભ, મૃત્યુ શોક વગેરેમાંથી જ્ઞાન, સત્ય, શુભ, અમરતા, આનંદ વગેરે પ્રત્યે જનારો મહાન પ્રવાહ’ છે; અથવા માંધીજી કહે છે તેમ ‘સત્યની અવિચાત ગોધ’ છે, વગેરે વગેરે. આ બધા પ્રતિપાદનો સાચા છતાં અધૂરા છે. જેમ મકાનના જુદા જુદા ખૂણાઓ પરથી લીધેલા ચિત્રો, દરેકે સાચું હોવા છતાં, એક એક ખાસ ખૂણા પરથી જ દેખાતું ચિત્ર હોય છે, પણ એકેય મકાનનું સંપૂર્ણ ચિત્ર ખડુ કરી શકતું નથી, તેમ આ પ્રતિપાદનોનું છે. અને આથી જ તેમના જ એક ચિત્રને મુખ્ય ગણી તેને આધારે વર્ણવેલો સાધનમાર્ગ પૂરો બની શકતો નથી. તેનું દોષનિવારણ બીજા ખૂણાઓ

પરથી લીધેલાં ચિત્રો દ્વારા જ કરી શકાય. આમ દરેક દર્શન બીજાં દર્શનોની કાર્મિક કાર્મિક ખામીઓ પૂરનારું અને કાર્મિક, જીવનને સમજાવનારું છે. અને છતાં બધાં દર્શનો મળીનેય જીવનનું પૂરું દર્શન કરાવી શકતા નથી. કારણ કે જીવન તે જીવન જ છે; અને ચિત્રો — દર્શનો તે ચિત્રો અને દર્શનો જ છે, એની વિશાળતા તેમ જ સૂક્ષ્મતા બન્ને કલ્પનાતીત છે. એક અમેરિકન લેખક, એમરેમ શાર્ફનફેલ્ડ (Amram Scheinfeld) કહે છે તેમ, “આકાશ તરફ જોઈને વિશ્વની અનંત મહત્તાનો ખ્યાલ કરવા તમે કદાચ ટેવાઈ ગયા હશો. સૂર્ય પૃથ્વીથી કરોડો માઈલ દૂર છે; તેજનાં ટપકાં જેવા દેખાતા તારાઓ પૃથ્વી કરતા અબજો ગણા મોટા હોવા સંભવ છે; અમુક તારાનું જે કિરણ તમે આજે જુઓ છો તે છ હજાર વર્ષ પર સળગી ગયેલા પદાર્થમાંથી નીકળ્યું હશે; અને આપણાં મોટામાં મોટા દૂરબીન બતાવી શકે તેનાથીયે પાર આકાશ રહેલું છે, અને તેમા કદાચ અબજો તારાઓ (એટલે સૂર્યમંડળો) બને છે : આ બધું માનવાની તમારી તૈયારી થયેલી છે. આ તમારી બહાર રહેલી સૃષ્ટિની અનંત મહત્તા છે. હવે તમારી બંદર રહેલી સૃષ્ટિ પ્રત્યે વળો. ત્યાં અનંત સૂક્ષ્મતાનો વાસ છે” (You and Heredity) એના કદનો વિચાર કરવા માટે એક ચણાની દાળ જેટલી જગ્યાનો વિચાર કરો. તેમા બે અબજ એટલે આખી દુનિયામાં જેટલી મનુષ્યસંખ્યા છે તેટલા માનવ જેવા પ્રાણીઓ નિર્માણ કરી શકનારાં ‘સર્જક બીજો’ (Spermatozoa) રહી શકે છે. એક એક સર્જક એકેક સૂર્યની જેમ અનેક ગ્રહો અને ઉપગ્રહોનો મહાગામી છે. દા. ત. માનવ-સર્જકમાં અડતાળીસ ‘ઉપસર્જકો’ (Chromosomes) હોય છે. અને તે દરેક ઉપસર્જકમા સેકડો સુધી સૂક્ષ્મ ‘જનકો’ (Genes)ની લગભર રહે છે. આટલે સુધી જ સારામાં સારા સૂક્ષ્મદર્શક દૂરબીનની દેખાડવાની શક્તિ છે. પણ તેવો દરેક સૂક્ષ્મ ‘જનક’ પણ વધારે

સૂક્ષ્મ જીવોની માળા હોવાનો સંભવ છે. આવા એક સૂક્ષ્મ જનકની શક્તિનો વિચાર કરીએ તો બે જનકો વચ્ચે રહેલો કોઈ સૂક્ષ્મ બેદ્ર બે માણસોમાં પ્રજ્ઞાદ અને હિરણ્યકશ્યપ જેવા દેવ-આસુર સ્વભાવબેદ નિર્માણ કરી શકે. વિશાળતાની જેમ જીવનની સૂક્ષ્મતા પણ આવી કલ્પનાતીત છે. પરિમિત માનવ તેનું સમગ્ર દર્શન ન કરી શકે તેમાં શી નવાઈ ?

હિંદુસ્તાનના કોઈ જૂના ગામડામાં જોઈએ તો તેમાં ધણી વાર ખંડુ અવ્યવસ્થિત વસવાટ થયેલો માલૂમ પડે છે. ઘરો અને તેમ ખાંધિયાં છે; ગલીઓ વાંકીચૂકી છે; હવા, અજવાણુ, આવવા-જવાની સુગરક, સીધાણુ, ઢાળ કશાનો કોઈએ વિચાર કરેલો જણાતો નથી. જેના મનમાં જેમ આવ્યું તેમ, ખીજાઓની સગવડ-અગવડની દરકાર ક્યાં વિના, ખાંધી દીધું છે. ગામોની આવી દશા જોઈ આપણા સુધરેલા ઇજનેરો હવે ગ્રામરચનાના નકશાઓ કરી રહ્યા છે. પણ તેઓએ એકેક ગામને જ એકેક સ્વયંપૂર્ણ સ્વતંત્ર વસતિ સમજીને જ તે નકશા કરે છે. એવાં પાંચ છ નજીકનાં ગામો બેમાં થઈને એક શહેર બની જાય તો, સંભવ છે કે, દરેક ગામ વ્યવસ્થિત ખંધાથેલું હોવા છતાં, આખું શહેર ઢંગધડા વિનાનું બનેલું નીવડે. કારણ કે, ગ્રામરચના વખતે ખીજાં ગામો સાથેના જોડાણનો અને શહેરરચનાનો વિચાર જ નહોતો.

આવી જ વાત ‘કેળવણી’ દ્વારા માનવજીવનની રચનાની થયેલી છે. કરોડો પ્રકારની સૂક્ષ્મ અને લાખો પ્રકારની રચૂળ જીવોનિઓનું મળીને સંસારમાં જીવન પ્રકટ થયેલું દેખાય છે. તે સર્વેની આપણે પૂરી કલ્પનાયે નથી કરી શકતા ને. ઓળખાણ તો ક્યાંથી જ હોય ? જેટલાને જાણીએ છીએ તે સૌનોયે પરસ્પર સંબંધ આપણે સમજતા નથી. ક્યાંક સમજીએ છીએ તો તે અધૂરે. અથવા વિરોધાત્મક સંબંધ; મેળનો સંબંધ જાણતા નથી. આવી અનેક યોનિઓમાંની એક માનવયોનિ; તેનાયે સમગ્ર જીવનનો

આપણને પૂરો ખ્યાલ નથી. જલ્દી જલ્દી તો આપણને તેની છટક વ્યક્તિઓના કે નાનાં નાનાં જૂથોનાં જીવનના કેટલાક અંશોનું જ્ઞાન છે. જીવનરચનાના નકશા દોરવા માટે આપણા કુશળમાં કુશળ ઇજનેર પાસેથી આટલી જ જ્ઞાનસામગ્રી છે.

એવા પરિમિત નવા દર્શનકારો પણ અનેક વર્ષે એકાદ ખૂણામાં જ પાકે છે, અને તેમની અસર પરિમિત ક્ષેત્રમાં કે કાળ સુધી જ પહોંચે છે. આથી, અવરિચિત જીવનરચનાના છટાછવાયા પ્રયત્નો છતાં, એકંદરે માનવજીવન હંમેશા વ્યવસ્થા વિનાનાં હિંદનાં ગામડાં જેવું જ બેડોળ, ગદુડું અને અગવડો ભરેલું છે. કવિઓએ સુંદર અને આહ્વાદક ગામડાંઓની કલ્પના કરી છે ખરી, પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં તે ગામની અંદર નથી મળતી. ત્યાં તો ધૂળ, ઉકરડા, દુર્ગંધ, અને ગીચોગીચ વાંકાંચૂકા ઝૂપડાંઓના ઢગલા જ દેખાય છે. સુંદરતા અને પ્રસન્નતા ગામ બહાર છે. એ જ પ્રમાણે આપણે પણ જીવનની સુંદરતા અને પ્રસન્નતા જીવનની બહાર, કલ્પનાના ક્ષેત્રમાં, પરલોકમાં, કરીને રજા છીએ. જીવનની અંદર, આ લોકમાં, તો દુઃખ અને શોકનો દરિયો જ મનાયો, વર્ણવાયો અને અનુભવાયો છે.

ધણીખરા દર્શનોએ જીવન દુઃખરૂપ જ છે એવો નિશ્ચિત મત બાંધ્યો છે. માટે સુખની તૃષ્ણા એ ખોટાં શંકા જ છે; વધારેમાં વધારે દુઃખનો નાશ જ સાધી શકાય, અને તે છટીછવાઈ વ્યક્તિઓ જ કરી શકે; અને તે પ્રત્યક્ષપણે રથૂળ દુઃખોને કાઢીને નહીં, પણ તેમની અવગણના કરવાની ચિત્તને કેળવણી આપીને જ. તેમના મત પ્રમાણે, નિત્યસુખનો વસ્તુતઃ અભાવ હોવાથી એ ધ્યેય જ થઈ શકતું નથી. ખીજા કેટલાક દર્શનો નિત્યસુખનો અભાવ માનનાં નથી, અને તેની પ્રાપ્તિને જીવનનું ધ્યેય માને છે ખરાં, પણ તેઓ પણ તેનું દર્શન આ ભૌતિક લોકમાં નહીં, પણ ચેતાના આધ્યાત્મિક જીવનમાં અને પરલોકમાં કરે છે. એમના મત પ્રમાણે આ ભૌતિક લોક તો દુઃખરૂપ છે.

મોટા મોટા અવતારો, જુદો, તીર્થંકરો, પેગંબરો અને અનેક
જ્ઞાની સદ્ગુરુઓએ જે વાત ઠોકી-ઠોકીને કહી છે તેમાં થદા ન
રાખવાનું કે શંકા લેવાનું સામાન્ય માણસનું શું ગળું? અને સસારમાં
દુઃખનો અનુભવ છે જ એ વાત તો મૂઠ જીવ પણ જાણે છે, એટલે
શંકા લેવાનું પ્રયોજન પણ શું?

છતાં, એ વાતમાં થદા રાખતાં, બોલતાં અને અનુભવતાં
છતાં, જીવમાત્રના મનમાં સુખ મેળવવાની અને દુનિયામાં સુખ
ઉપજાવવાની આશાએ અડગ સ્થાન કરી રાખેલું છે. કેટલીક વાર
એવા માણસો મળે છે ખરા કે જે જાણે દુઃખો અનુભવવા માટે
જ સર્જાયેલા જણાય. પણ કોઈ એવા માણસ નહીં મળે કે જે
પોતાને કાયમ દુઃખ ખમવાને જ લાયક માનતો હોય. દરેકને લાગે
છે કે પોતે છે તો સુખને પાત્ર, માત્ર કેટલીક કમનસીબ ઘટનાઓને
લીધે જાણ્યેઅજાણ્યે દુઃખનું પાત્ર બન્યો છે; પણ આશા રાખે છે
કે, દુઃખનો દહાડો જઈ પાછું સુખ આવશે, અને જ્યારે પણ કાંઈક
તેનો ઉપાય જેવામાં આવે ત્યારે તેને અજમાવવા તે તૈયાર થઈ
જાય છે.

આત્માના સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરવામાં જુદા જુદા ધર્મો અને
દર્શનોમાં ગમે તેટલો ફરક હોય, છતાં આત્મા-અનાત્મા (વિવેક અથવા
જીવ-શરીર-બેદ સર્વેમાં કરવામાં આવે છે, અને તેના પર બાર
મૂકવામાં આવે છે. અમુક શક્તિઓ, બાવનાઓ, સંસ્કારો, વિષયો
આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રનાં અને અમુક ભૌતિક ક્ષેત્રનાં, અમુક વસ્તુઓ
પરલોકની અને અમુક આ લોકની—એવો બેદ કરવાની અને તેને
અનુભરી જીવનનાં આદર્શો અને કર્મોના વિચાર કરવાની અને તેનાં
અભમાન પોષવાની રૂઢિ સર્વત્ર છે, અને જાણે સ્વયમિદ સત્ય હોય
તેમ સ્વીકારાયેલી છે. છતાં, આ વાત વિચારવા અને સમજવા
જેવી છે.

સમુદ્ર અને તરંગ વચ્ચે બેઠ છે એ આપણે સૌ કોઈ સમજી શકીએ છીએ. તરંગને સમુદ્ર ન કહી શકાય, પણ સમુદ્રને તરંગ છે એ વાત સમજવી કઠણ નથી. છતાં તરંગનું સમુદ્રને છોડીને દર્શન કરવું શક્ય નથી, કલ્પનાએ ઘર્ષ શકે નહીં. સમુદ્રની તરંગ વિના કલ્પના કરી શકાય, પણ દર્શન થતું નથી. એક, બે, એમ તરંગોની ગણતરી તમે બંને કરો, પણ કોઈ તરંગને સમુદ્રથી જુદો પાડીને ઉઘાડી શકતા નથી. તરંગોને ખેડવામાં એક રીતે સમુદ્ર ખેડાઈ જ ન્ય છે પણ તરંગોને ખેડવા વિના એકલો સમુદ્ર ખેડવા ધ્રુષ્ટો તો તે ઘર્ષ શકે નહીં; એથી જીવંતું સમુદ્રને ખેડવાનું લક્ષ્ય ન રાખતાં, માત્ર તરંગને જ ખેડો તો તમે જિજ્ઞાસુના કે આગળ-પાછળ હાથ્યા કરી શકો છો, પણ આગળ વધી શકતા નથી. આમ સમુદ્ર અને તરંગના અન્વય વ્યતરેક છે.

જ્ઞાન અને વેદ વચ્ચે આવો સમુદ્ર-તરંગ જેવો સંબંધ છે. દેહાત્મી — અથવા ભૌતિક — દેશવણીમાં એક રીતે આધ્યાત્મિક દેશવણી પણ ઘર્ષ જ ન્ય છે પણ દેહોને અવગણીને એકલી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધવા ધ્રુષ્ટો તો તે ઘર્ષ શકે નહીં. એથી જીવંતું આધ્યાત્મ તરફ લક્ષ જ ન રાખતા માત્ર દેહિક — ભૌતિક — પ્રગતિ કરો, તો તમે દેવળ જિજ્ઞાસુના કે આગળ-પાછળ હાથ્યા કરી શકો. પણ પ્રગતિ કરી શકતા નથી.

આમ આત્મા-અનાત્મા વિવેકમાં માત્ર બે વચ્ચેની વિલક્ષણતા જ સમજવા જેવી વસ્તુ નથી, પણ બે વચ્ચેનો ગાઢ અન્વય પણ ખ્યાલમાં રાખવાની જરૂર છે.

પણ બેને ખ્યાલમાં રાખવાવાળા પણ બંનેના પરસ્પર ઐતરેય સંબંધનો ખ્યાલ રાખવાનું જૂલો ન્ય છે. આધ્યાત્મિક જીવનનું ક્ષેત્ર જીવંતું, ભૌતિક ક્ષેત્રનું જીવંતું; એકનો વિચાર કરતી વખતે બીજાને જૂલવું એમાં તેઓ કોઈ દોષ જોતા નથી. જીવંતું એકમાં બીજાને બેળવી દેનાર દોષપાત્ર મનાય છે. ગાંધીજીએ સત્ય, અહિંસા

વગેરે આધ્યાત્મિક જીવનના ગુણોને ભૌતિક ક્ષેત્રમાં દાખવ કરવાથી બધી અનવસ્થા કરી મૂકવાનો એમના ઉપરનો આક્ષેપ પ્રસિદ્ધ છે. તે જ પ્રમાણે, ભૌતિક વિદ્યાની શોધોને અનુમરીને અધ્યાત્મજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આવતા વિષયોનું સ શોધન કરવામાયે એટલી જ અરુચિ રહે છે. વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં વ્યાખ્યાન આપનારો શાસ્ત્રી અને મંદિરમાં પ્રવચન આપનાર શાસ્ત્રી—બંને એક જ વ્યક્તિ હોય તોયે જાણે જુદા જુદા માણસોની માફક વર્તે છે. આ પણ શરીર અને આત્મા વચ્ચેના અન્વયને ન સમજવાનું પરિણામ છે. આચાર્ય જેક્સ કહે છે તેમ—

“મનુષ્યની સર્વાંગીણ કેળવણી સાધવી હોય, તો ભૂતકાળમાંથી ચાલ્યો આવતો એક દ્વિનિકારક ભ્રમ સૌથી પ્રથમ આપણે તજવો પડશે. એ ભ્રમ એટલે માણુમ શરીર અને મન એ બે જુદા તથા જેમ તેમ લેડાયેલા અંગોનો બનેલો છે, એવું માનવાનો ભ્રમ. તે બેમાંથી પત્રી મનરૂપી અંશ જ દેવી ગણી ઘર્મ, તેનો કેળવણીના ક્ષેત્રમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે; પરંતુ શરીરને તો ઇલેમ્બૅરિક પાર્થિવ વસ્તુ માની, શરીરવિજ્ઞાનીઓ કે વેદો માટે પડતું મૂકવામાં આવે છે. એ ભ્રમને અનુસરવાનું છોડી આપણે તો વિદ્યાસને દરેક પગથિયે શરીર-મનને એક અમેલ એકમ માનીત, તેમના એકસરખા ત્રીન સહશિક્ષણ માટે યોજના ડાવી પડશે” (પૃ. ૧૮-૧૯)

જીવનને જુદા જુદા ઓરડાઓમાં વહેંચી દેવાની ટેવ ભૌતિક કેળવણીનાયે જુદા જુદા વિષયોમાં ફેલાયેલી છે. આચાર્ય જેક્સે પોતાની કેળવણીનું આત્મ નીચેનું વર્ણન આજની કેળવણીની પદ્ધતિનેયે બરાબર લાગુ પડે છે

“આપણા કેળવણીકરોને મનુષ્યના ભાગલા પાડી નાખીને જ પોતાનું કામ કરવાની આદત પડી છે. અને તેથી તેમની આખી પ્રક્રિયા તુટક જ હોય છે. સૌથી પ્રથમ તો કેળવણીને જુદા જુદા વિષયોમાં ભાગી નાખવામાં આવે છે. પણ તે બધાનું એકીકરણ

કરે એવો કોઈ વ્યાપક હેતુ તેમની પાછળ હોતો નથી. . . . શિક્ષકોને એક વર્ગ શાળાના ઓરડામાં અમારાં મનને તાલીમ આપતો; અને બીજો વર્ગ કે જે નર્મી અણુધડ હતો, તે અખાડામાં કે રમના મેદાનમાં અમારા શરીરને તાલીમ આપતો; એક ત્રીજો સદ્ગૃહસ્થ કે જે ધર્મશિક્ષક કહેવાતો. તે અમારા ચારિત્ર્યને ટેળવતો. . . . પરંતુ તે ત્રણેમાં એકલક્ષીપણું હરગિજ નહોતું. માનસિક ખાતું, શારીરિક ખાતું, ચારિત્ર ખાતું કે આધ્યાત્મિક ખાતું — એ બધાં ખાતાં વચ્ચે કરી જ સહકાર નહોતો. શાળાના વર્ગો, રમનાં મેદાનો, અને, ધર્મપીઠ એ ત્રણે એકબીજાને મદદ કરવાને બદલે એકબીજાને નડતર કરતાં હતા. આ બધી તુટક પ્રક્રિયામાં એક જ બીના પ્રત્યે સળંગ દુર્ઘટ્ટ કરવામાં આવતું, અને તે એ કે, વાસ્તવિક મનુષ્ય . . . તો મન, શરીર, ચારિત્ર અને જીવાત્મા — એ બધાનો મળીને બનેલો છે. . . . અમે વગમાં, મેદાનમાં કે દેવળમાં જે કોઈ ટુકડા તુટક તુટક શીખ્યા હોઈએ, તેમને અમારાગી બને તેટલા સાંધી લઈ, તેમનું એકીકરણ કરવાનું કામ અમારા ઉપર જ હોડવામાં આવ્યું હતું. . . .” (પૃ. ૨૫-૨૬)

વસ્તુતાએ તેમ જ કરે છે. આપણને તો મનુષ્યજીવનને લગતાં બધાં શાસ્ત્રોનો મમન્વય જોઈએ છે, અને તે જ વસ્તુ આપણને હજી મળી નથી.” (પૃ. ૩૧)

આ જોટને પૂરી પાડવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આ પુસ્તકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે, અને આચાર્ય જેકસે જે સરસ રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે તે ‘કેળવણીકાર’ તેમ જ ‘સામાન્ય વાચક’ બન્નેને સરખો ભોધપ્રદ અને વિચારપ્રેરક થાય એવો છે. તેઓ આને મનુષ્યની ‘સર્વાંગીણ કેળવણી’ કહે છે. તેમનાં દેટલાંક પ્રતિપાદનો નીચે મુજબ છે :

૧. જ્ઞાનમાત્ર ‘આત્માર્થક’ છે. ‘આમ છે, તેમ નથી’ એવી માહિતી એ જ્ઞાન કે કેળવણી નથી, પણ ‘આમ કરો, તેમ ન કરો’ એવી આજ્ઞા જ્ઞાન આપે, અને કેળવણી ટેવ પાડે.

૨. “મનુષ્યની સર્વાંગીણ કેળવણી સાધવી હોય તો . . . માણસ શરીર અને મન એ બે જુદા તથા જન્મતેમ જોડાયેલા અંશોનો બનેલો છે એવું માનવાનો ભ્રમ . . . છોડી . . . વિકાસને દરેક પગથિયે શરીર-મનને એક અભેદ એકમ માનીને તેમના એકસરખા તીવ્ર સહશિક્ષણ માટેની યોજના ધડવી” જોઈએ. (પૃ. ૧૮-૧૯)

૩. કેળવણીએ વ્યક્તિના આયુષ્યનો એક નાનકડા ભાગનો કાર્યક્રમ નથી, પણ જન્મથી મૃત્યુ પથ ત આસનારી એક અખડ સાધના છે. તે તેના સર્વ કામોમાં — મહેનતમાં તેમ જ કુરસદમાં, સુખના તેમ જ દુઃખના પ્રસંગોમાં — સાધવાની છે, અને તે દ્વારા જીવનની સકળતા મેળવવાની છે એમાં દેહ કે મન, ધર્મ-અર્થ-કામ કે ‘મેક્ષા’ એકેયની અવગણના ન કરી શકાય, તેમ તે સવેને એકેકથી અજમાયે ન વિચારી શકાય. તેમાં વ્યવસ્થા, સુવડના અને સુંદરતા પણ જોઈએ જ. એ કેળવણી શ્રમને વિરોધી ન હોય અને કુરસદનો દુરુપયોગ કરનારી ન હોય. એ જીવનને એવું ધ્યેય પૂરું પાડનારી હોવી

જોઈએ કે “જોને માટે પણ (મનુષ્યો) મરવા પણ તૈયાર થવું
જોઈએ તેમ જ જીવવા તૈયાર થવું જોઈએ”

આ તો એમના પ્રતિપાદનોનો થોડોક જ ભાગ મેં મૂક્યો છે
આખું પુસ્તક અરૂઢ સ્વતંત્ર વિધાનોથી બરેલું છે, અને વિચારને
નવી જ દિશા આપે છે. એથી કેળવણી કે જીવનનો ચોખ્ખો અને
છેલ્લો નકશો મળી જાય છે એમ તો ન કહેવાય કારણ કે, શરૂઆતમાં
કહ્યું તેમ, જીવન એટલું સર્વવ્યાપી છે કે તેનું સમગ્ર દર્શન શક્ય જ
નથી. એક ખૂલેથી તેના નાનકડા ભાગનું જ આપણને તેનું આક્રમન
થાય છે. હા ત આપણા સર્વે દરનો હજુ મનુષ્યને વિશ્વથી અને
સમગ્ર માનવજીવનથી જુદી પાઠી ચકાવ એવી એક એક સ્વતંત્ર
વ્યક્તિ સમજીને જ નિરૂપણ કરે છે. મોક્ષ અને ભોગ, ઉદ્ધાર અને

ઉચ્ચ શિક્ષણ

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી અથવા વિદ્યાસભાએ એક શતાબ્દી પૂરી કરી એ ગુજરાત માટે ગૌરવની બાબત છે. કદાચ આ પ્રકારની ગુજરાતમાં આ પહેલી જ જૂનામાં જૂની સરથા છે. વિદ્યાસભાના પરિચયમાં હું અગત રીતે ઘણાં આવ્યો છું એમ ન કહેવાય. પણ ગુજરાતના જે મહાન સાક્ષરોએ એના મૂળ નાખ્યા અને એનું સિચન કરી એને ખતપૂર્વક પોષી, તેમની દૂર સુધી પહોંચેલી જીવનસુવાસ, તેમના ગ્રેરજ્ઞાનાથી સાહિત્ય અને તેમની નિષ્ઠાભરી સાહિત્યસેનાએ મારા પર અનેક શુભ સંસ્કારો નાખ્યા છે, મારો સાહિત્યરસ વધાર્યો છે, અને જે જમાનામાં માતૃભાષાનું જ્ઞાન હાઈરેક્યુલો અને કોલેજોમાં તો મળી જ શકતું નહીં, જેને રસ પડે તેણે ખાનગી વાચન અને અભ્યાસથી જ વધારણું પડતું, તે જમાનામાં — અને તળે ગુજરાતની બહાર જીવન માળનારને — ગુજરાતી વાચતો અને એ શુદ્ધ જ લખાણુ જોઈએ એવો આગ્રહ રાખતો કરવામાં, આ વિદ્યાસભા સાથે જોડાયેલા અનેક વિદ્વાનોના ઘણાં મોટા ફાળો છે. કવીશ્વર દ્વિપતરામ ડાહ્યાભાઈ, કે શ્રી મહિપતરામ નીલકંઠ, શ્રી નન્ધરામ પડિત, શ્રી રમણભાઈ, કે શ્રી વિદ્યાબહેનનાયે અંગત સમાગમમાં આવવાનું મને ભાગ્ય સાપડ્યું છે એમ ન કહેવાય. શ્રી રમણભાઈને મેં જોયા છે, સાંભળ્યા છે, એકાદ વાર એમની નજર તળે આવ્યો છું. શ્રી વિદ્યાબહેનને જોયા છે એટલું જ. પણ એમના સૌના સાહિત્ય દ્વારા મારું ગુજરાત અને અર્વાચીન ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન અને ગુજરાતી તરીકે ઘડતર થયું છે. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ જે સાહિત્ય પ્રગટ કર્યું છે, અને તેને પ્રગટ

કરવા માટે જે પ્રકારની સુવ્યવસ્થા રચી રાખી છે, અને તેને સો વર્ષ સુધી સનત ચલાવી છે, તે વ્યવહારકુચળ અને ડાહ્યા ગણના ગુજરાત માટેયે એક સાધારણ વસ્તુ નથી રાજકીય અને ધાર્મિક આગેવાનો કરતા સાહિત્યના આગેવાનોમાં અહમહમિક્કા અને સરથા તોફાન સ્વભાવ ઓછા નથી હોતા ગુજરાત વિદ્યાસભાને આ અભાવે કદી કનડી છે કે કેમ તે હું જાણતો નથી પરંતુ તે પોતાની શતાન્દી બિજાના બાગ્યચાચી થઈ છે, એ એટલું તો અચૂક દેખાડે છે કે વિદ્યો આગળીને જીવનનું ધારણ અને પોષણ કરવાની એની શક્તિ જોરદાર છે. એનું શ્રેય એના મૂળ સ્થાપકો અને દાતાઓના શુદ્ધ સંકલ્પ, શુદ્ધ ચારિત્ર્ય અને શુદ્ધ જીવનને જ આપણે જોઈએ કવિ દક્ષપતરામથી માડીને શ્રી વિદ્યામહેન સુધી સ્થિર ધર્મભાવના અને નીરોગી દીર્ઘાયુષ સાથે જીવનને સરમ રાખનારી તેમની સરજના, ગંભીરતા તેમ જ શુદ્ધ વિનોદી વૃત્તિએ વર્તીકચુવર સોભાવળીને આવી કારકિર્દી આપવામાં અવસ્થ મોટો ભાગ ભજવ્યો હશે.

આ બધા માટે હું ગુજરાત વર્તીકચુવર સોભાવળીને બાવપૂર્વક ભારી સુભારકબાગી આપું છું, અને આશા રાખું છું કે ભાવિ પ્રજા ગુજરાતની આ સુર સરથાને અખડ, શુદ્ધ માર્ગે પ્રગતિશીલ અને પ્રાજ્ઞવાન રાખશે, અને એની કીર્તિ વધારશે મારે સરથા પ્રત્યેનો આદર વ્યક્ત કરવા માટે મને જે આ તક આપી છે, તે માટે હું શ્રી વિદ્યામહેનનો અતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

આ પ્રસંગ પર મને એક બાજુ લખી મોકલવા શ્રી વિદ્યા મહેનને ઇચ્છા દર્શાવી એમની ઇચ્છાને અણગમત ન સમજવી એ મારે માટે કઠણ થઈ પડ્યું. પણ મારે શું કહેવું એ હું દરતી ન શક્યો. હરિજન પત્રોમાં મારે શું કહેવું એ જ મારે હાથમાં વિચારનો મુખ્ય વિષય હોવાથી, જીજ્ઞે મારે લખવા-બોલવાનો પ્રમગ આવે ત્યારે હું મૂઝાઈ જાઉં છું. મેં શ્રી વિદ્યામહેનને જ વિનંતી કરી કે એમની આજ્ઞાને એમણે પૂરી કરી વિષય પણ સ્પષ્ટવો.

એમણે બે વિષય સૂચવ્યા. યુનિવર્સિટી રચના અથવા યુનિવર્સિટી-શિક્ષણનું માધ્યમ. મેં એ આરા માથે ચડાવી, જન્મેને ભેગા કરી ‘ઉચ્ચ શિક્ષણ’ વિષે કહેવાનું વિચારું છે.

સબ છે કે હું જે કહીશ તેમાંનું ઘણું ક્યાંક અને ક્યારેક આમળ કહી ગયો છું. નવું ભાગ્યે જ કાંઈ હોય. અહીં એને કાંઈક વ્યવસ્થિત કરીને મૂકી દઈશ એટલું જ.

ઉચ્ચ શિક્ષણની બાબતમાં મારા વિચારો આજે જે દિશામાં પ્રવાહો જમ છે તેથી જુદી દિશામાં વહે છે, એ મારે શરૂઆતમાં જ કહેવું યોગ્ય થશે. આ સદીના આરંભમાં શ્રી ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેએ વડી ધારાસભામાં ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણનું બિલ દાખલ કર્યું, ત્યારે હું મેટ્રિક્યુલેશનમાં કે કોલેજમાં હતો. તે વખતે પ્રાથમિક શિક્ષણને અંગે મારા વાચવામાં તે વખતના વિચારકો અને લેખકોનું કેટલુંક સાહિત્ય આવ્યું. અને ત્યારથી મારો રસ ઉચ્ચ શિક્ષણ કરતાં પ્રાથમિક શિક્ષણમાં વધતો ગયો. હિંદુસ્તાનનો ઉકેલવા યોગ્ય કાયદો અને સારી રીતે ખીલવવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિ પ્રાથમિક કેળવણી છે, ઉચ્ચ શિક્ષણ નથી, એવી મારી શ્રદ્ધા અથવા વિચારસરણી લગભગ ૧૯૦૭થી જ બધાઈ હતી ચાળીસ વર્ષ પછીયે મારી શ્રદ્ધા અને વિચારસરણી તત્વતઃ બદલાઈ નથી. અશ્વત્થ, એના વિશિષ્ટ સ્વરૂપ વિષેના ખ્યાલોમાં ઘણો સુધારો-વધારો થયો છે.

તે કાળે ગુજરાત જાણે છે તેમ હું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો સુસ્ત અનુયાયી હતો એ સંપ્રદાયની વિપુલ સાધનસંપત્તિ હું જાણતો હતો. મારા મનની મહત્ત્વાકાંક્ષા હતી કે એ સંપ્રદાય મારફતે એક વિશાળ શિક્ષણસંસ્થા સ્થપાય અને મારી કલ્પના મુજબની પ્રાથમિકથી માંડી ક્રમશઃ બેઝે ઈંગ્લે વધતી શિક્ષણની પ્રવૃત્તિ સર્વત્ર ચોળાય. એવું થાય તો મારું જીવન હું એવી સંસ્થાને અર્પણ કરી દઉં.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય પ્રત્યે માગી નિશામા — મારા પોતાના શ્રેયની ઇચ્છા ઉપરાત — આ આકાશનેએ જાગ હશે. ગુજરાતી બાલ્યનો તેમ જ કેટલેક અંશે સંસ્કૃતનો રસ લાગવામા, કેવેજના વિષયોમા વિજ્ઞાન તેમ જ અર્થશાસ્ત્ર પસંદ પડવામા પણ આ કારણ જૂન હશે પણ તત્કાળ તે સંજોગો અને વક્રીલાતના ધધામા ખેંચી ગયા, અને એ ઇચ્છા ગાંધીજીની રાષ્ટ્રીય ગુજરાતી શાળા વિષે સાબળ્યું ત્યાર સુધી મનમા જ મનોરથો ધડતી રહી

વિચારો હતા, અનુભવ તો હતો નહીં, કેઈને કદી ખાનગી ટ્યૂશન પણ આપ્યું નહોતું, એટલે માર્ગદર્શકની જરૂર હતી જ. આથી જ્યારે એક બાળુથી સાર્વજનિક જીવનમા જોડાવાની અને કૌટુંબિક અનુકૂળતા ઉત્પન્ન થઈ અને બીજી બાળુથી ગાંધીજીએ રાષ્ટ્રીય ગુજરાતી શાળામા જોડાવા સૂચના કરી, ત્યારે તેનો નિર્ણય કરતા મને બહુ વખત લાગ્યો નહીં

ગાંધીજીનોએ બેઠો એક પ્રાથમિક કેળવણી પર જ હતો અને એ બામતમા મેં જે આખા વિચારો થકી રાખ્યા હતા, તેની તેમની પાસે સુધારેલી, ચૂર્ણિતમાન યોજના હતી એમા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય નહોતો, તે સિવાય મેં વિચારેનું તેથી ઘણું વધારે અને મને મને એવું બધું હતું

એ શાળાનું કામ કરના કરતા ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો જન્મ થયો એનું ક્ષેત્ર ઉચ્ચ કેળવણીની મર્યાદામા જ નહોતું. પ્રાથમિકથી માંડી ઉચ્ચ કેળવણી સુધીના સર્વ શિક્ષણક્ષેત્રની એણે કંપના રાખેલી હતી અને સયોગવશાત્, એનો જન્મ અસહકારની રાજકીય ચળવળના એક અગ્રણી થયો. આથી, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ ત્રણે ક્ષેત્રો અને ત્રણે પ્રકારની સરથાઓ તેની પાસે શરૂઆતથી જ આવી પડી પણ રાજકીય સંજોગોએ જે ભાગ એમા ભળ્યો, તેને પરિણામે તેના સચાવનમા મહાવિદ્યાલય અને

વિનય મદિરોનું મહત્ત્વ પ્રાથમિક શાળાઓ કરતા વધી ગયું. આ-
અનિવાર્ય હતું; પણ તેથી વિદ્યાર્થી-પ્રવૃત્તિમાંથી મારો રસ મદ
પડી ગયો, અને રસ વિના મહામાત્રનું કામ ચલાવવા જતાં હું
જિલ્લો. ખીજા કાર્યકર્તાઓને અડચણરૂપ પણ બન્યો. ગુજરાતની
સેવા કરવાની ઇચ્છાથી આવેલો પરદેશી જેવો હું ગુજરાતના
માર્ગમાં અડચણો જોઈ કરનારો થાઉં એ મને ખૂંચ્યું, અને હું
અતર્ક્ય થયો. ખાનગીપણે મારો જીવનનો રસ પણ તે વખતે
વધારે ને વધારે આધ્યાત્મિક ચિંતન તરફ વધતો હતો, તેથી થોડા
મહિનામાં જ હું ગાંધીજીની પરવાનગી લઈ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ખસી
ગયો, અને દોઢમે વર્ષ નિવૃત્ત રહ્યો. પછી સરદારની ઇચ્છાને
માન આપી પાછું મારે મહામાત્રપદ સ્વીકારવું પડ્યું ખરું, અને
એત્રણ વર્ષ મેં તે નિભાવ્યું, પણ તે વખતે હું ધણી રીતે બદલાયેલો
માણસ હતો અને વાતાવરણ તથા પરિસ્થિતિ પણ બદલાયેલા
હતા. તે વખતે શિક્ષણ સબધી મારા વિચારો વધારે પાકા થયેલા
હોના છતાં મારા દુરામર્યાદો જેવા લાગતા આમર્યાદો મટી ગયા હતા,
અને હું લોકો અને હાલો ગણાતો મટી સાથીઓને ગમી શકું
એવો બની શક્યો હતો.

પણ દિવસે દિવસે રાજકીય વાતાવરણ બદલાતું જતું હતું,
અસહયોગનો જીવાળ એસરતો જતો હતો, અને ઉચ્ચ શિક્ષણ
તથા વિનય મદિરો પાછળ ખૂબ શ્રમ અને ધન ખર્ચ્યાં છતાં એ
સંસ્થાઓ સકેવાતી કે છૂટી ચલી જતી હતી. એ ટૂંક રીતે
અટકાવી શકાય એમ નહોતું જ જિલ્લો, રાજકીય દૃષ્ટિએ દાખલ
થયેલા આચાર્યો અને અધ્યાપકો રાજકીય આદોષનો સ્વરૂપ
બદલાતાં જતે જ તેમાં ખેતર મળી ગયા, અને વિદ્યાર્થી ક્ષીણપ્રાય થયું.
મુંબઈ યુનિવર્સિટીના અને હાઈસ્કૂલોના હરીફ રૂપે ઉત્પન્ન થયેલાં
મહાવિદ્યાલય અને વિનય મદિરો સકેવાઈ ગયાં, અને તેટલા જ
ક્ષેત્રને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ સમજનારું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું કાર્ય બધ પડ્યું.

મારું પ્રયત્નથી જ માનવું હતું કે મુંબઈ યુનિવર્સિટીની કે હાઈસ્કૂલોની બિનસરકારી હરીફ સરવાઓ ચલાવવી એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું ખરું કામ કે ક્ષેત્ર નથી જ. મારી કલ્પનાના ગૂજરાત વિદ્યાપીઠે કાંઈ કંઠવા જેવું કોય તો તે નવી જ દળે સાર્વત્રિક પ્રાથમિક શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં હતું અને છે.

છતાં, નેટલો કાળ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠે વિનય મંદિર અને મહાવિદ્યાલયના ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું, તેટલા વખતમાં તેણે શિક્ષણના તે ક્ષેત્રમાં જે કેળવણીની દૃષ્ટિએ ઘણો સારો ફાળો આપ્યો, અને કેટલાક સિદ્ધાન્તોને સર્વમાન્ય કરાવવામાં સફળ થયું. દા. ત.

૧. ગમે તેવું ઉચ્ચ શિક્ષણ ગુજરાતી દ્વારા આપવામાં કેઈ ભારે મુશ્કેલીઓ નથી, એ એણે નેટલા વિષયોમાં માયું માયું તેમાં દેખાડ્યું. અલ્પમત્ત, સર્વે વિષયોમાં તે એમ ન કરી શક્યું, કારણ કે કેટલાક વિષયોના અધ્યાપકો જ ગુજરાતી ન હોવાથી તેમને માટે એ અશક્ય હતું પણ ગુજરાતી અધ્યાપકોએ તો ગુજરાતીમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ કેમ આપી શકાય એ બય ઊડ્યો. તેમને પાઠ્યપુસ્તકોની કે પરિભાષાની જીજ્ઞાસા હાતી, પણ તેને અભાવે ગાડું અટકી પડે એમ ન અનુભવ્યું. શીખવતાં શીખવતાં તેમણે કેટલાક પુસ્તકો લખ્યા અને પરિભાષા પણ રચી. શીખવવાના અનુભવ સાથે થયેલા હોવાથી, એ પુસ્તકો કેઈ એકાદ અગ્રેજ

મને મંદ પુરુષાર્થ, આળસ કે વહેમની નિશાની લાગે છે. જે શિક્ષક ઘેરથી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પાઠ ગોખી લાવી, વર્ગમાં તે એકી કાઢતા હોય, તેને જ સ્વભાષાનાં પાઠ્યપુસ્તક અને તૈયાર પરિભાષાનો અભાવ અડચણરૂપ લાગે. અંગ્રેજી આવડતું હોય, તે ભાષાનાં પાઠ્યપુસ્તક પોતા પાસે હોય, વિષયનું જ્ઞાન હોય, તેને જે દુસ્ત પરિભાષા ન મળે તો તે પરિભાષા પૂરતો અંગ્રેજી શબ્દનો ઉપયોગ કરી લે, પણ પોતાની ભાષામાં વિષય સમજાવવાનો આત્મવિશ્વાસ તો તેનામાં હોવો જોઈએ, અને જરા અજમાવી જુએ તો તે બેચાર પ્રયત્નમાં આવી જાય. એથી પોતાની શીખવવાની અને વિદ્યાર્થીઓની શીખવાની શક્તિ પણ વધેલી જુએ. પરિભાષાની રચનામાં તો વિદ્યાર્થીઓ પણ મદદ કરી શકે. ખીજા અધ્યાપકો તો હોય જ. એક જ વિષય શીખવનાર જુદાં જુદાં મહાવિદ્યાલયોમાં કેમકે વાર જુદા જુદા પારિભાષિક શબ્દો રચાય એવું બને. તે પરસ્પર પત્ર-વ્યવહાર કે તે અંગે ચાલતા માસિક દ્વારા સુધરી શકે. વિદ્યાર્થીએ બધાં બેગાં કરવાનું અને પસંદગીનું કામ પણ કરી શકે. દૂકમાં પાઠ્યપુસ્તક તથા પરિભાષાની યોજના પહેલી અને શિક્ષણનું વાહન બદલવાનો વિચાર તે પછી એને બિચરો કામ ન કહો તોયે તે અનાવશ્યક શરત છે.

૨. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની પ્રવૃત્તિએ ગુજરાતની ખીજ સેવા કરી હોય તો તે ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ વધારવાની કરી છે. અંગ્રેજના જેવું જ અંગ્રેજી બોલના ને લખનાં આવડે એ આપણા બહેલાઓનો મોહ અને જેને સારું આવડતું હોય તેને તેનું ગુમાન; પણ તેને ચાર વાક્યો પણ શુદ્ધ ગુજરાતીમાં લખતા ન આવડે તેનું જ્ઞાન પણ નહીં, શરમ પણ નહીં, એ આપણી રિયલિટી હતી. seenનો ઉચ્ચાર કે જોડણી say જેવો કરે, lawનો ઉચ્ચાર lo જેવો કરે, અથવા I had went બોલી દેવાય તો ભાષામાં પેસી જવું પડે એટલી એની હામી કરનારા, 'શિક્ષા' ને 'શીક્ષા'નો,

કે 'સીમંત' ને 'શ્રીમંત'નો ભેદ ન સમજે, 'સ્થિત' (અટકાવેલું) ને બદલે 'સ્થગિત' (છુપાવી રાખેલું)નો ઉપયોગ કરે તેનો તેમને ખ્યાલ પણ ન હોય, સરમ પણ ન હોય. આ સ્થિતિમાં ફરક પડવામાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સ્નાતકોની વધારે શુદ્ધ ભાષાએ, હું માનું છું કે, સારો ફાળો આપ્યો છે. તેને લીધે પોતાની માતૃભાષા શુદ્ધ નથી એ પોતાની જાણુપ છે એ જાન પેદા થયું.

યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ વગેરેની રીતો બાબતમાંયે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના દાખલાથી કેટલાક સુધારા થયા.

છતાં મુંબઈ યુનિવર્સિટીની સમકક્ષાની એક બીજી બિનસરકારી યુનિવર્સિટી યોજવી એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું મુખ્ય કામ છે એવું મારે મન કદી વસી શક્યું નહીં. મુંબઈ યુનિવર્સિટી એ આમજનતાને ઉપયોગી શિક્ષણસંસ્થા નથી. એ થોડા ખાસ પ્રકૃતિ, આવડત વગેરેના માણસો માટે અને થોડાંક ચૂંટેલાં ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગી થવા માટેનું શિક્ષણ આપે છે. આમજનતાને ઉપયોગી થાય એવું બાંધવાવસ્થાથી માંડીને ઉચ્ચ કક્ષા સુધીનું શિક્ષણ આપનારી કેઈ સંસ્થા ન હોવાને લીધે, અને યુનિવર્સિટી શિક્ષણની બહુ પ્રતિબ્ધ અને એક કાળે મોટી કિંમત હોવાને લીધે એ તરફ જરૂર કરતાં વધારે તરુણો તથાયા અને હજુયે તથાતા રહ્યા છે. પરિણામે, એક બાજુથી રફેલો અને કોલેજો વધતી જાય છે, છતાં જેટલાં વિદ્યાર્થીઓ તેના લાભ લેવા ઇચ્છે છે અને પરીક્ષાઓનાં પરિણામ અનુસાર લાયક ઠરાવવામાં આવે છે તેમને માટે તે પૂરી પડતી નથી. અને બીજી બાજુથી, રફેલો અને કોલેજોનું શિક્ષણ સંતોષકારક નથી અને તે બેકારોની જ સંખ્યા વધારે છે, એવી જૂનો સદાયે ચાલ્યા જ કરે છે. એક બીજી પણ નવાઈ જેવી વાત એ છે કે જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં બેસે છે તેમાંથી કેઈ પરીક્ષામાં તે અદાર વીમ ટકા જેટલા જ પાસ થાય છે : કેઈમાં ત્રીસ પાંત્રીસ ટકા, અને કેઈમાં પચાસથી સાઠ ટકા. પચાસથી સાઠ ટકા પરિણામ આવે ત્યારે તે

સંતોષકારક પરિણામ છે એમ આપણે માનીએ છીએ, ત્રીસથી પાંત્રીસ ટકા હોય તો જરા અસંતોષ જનાવીએ છીએ; એથી આશુ આવે ત્યારે ફરિયાદ કરીએ છીએ. પચાસથી સાડા ટકા પરિણામથી સંતોષ થાય છે, એ જતાવે છે કે આપણે પણ એમ જ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓનો ત્રીજાથી વધારે ભાગ કાં તો યુનિવર્સિટીશિક્ષણ માટે લાયક નથી અથવા એ શિક્ષણ એ વિદ્યાર્થીઓ માટે યોગ્ય નથી. એટલે ત્રીજા કે તેથી મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ કે તેમને માટે ખર્ચાનાં ધન, શ્રમ અને સમયને કુરુપયોગ થાય છે. આટલો બધો અપખ્યય થવા છતાં આપણે એ પરિણામને સંતોષકારક માનીએ છીએ, તે આપણું સંતોષ પકડવાનું ધોરણ કેટલું અદ્ય છે તે જતાવે છે. સાચું જોતાં જો વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય પ્રકારનું શિક્ષણ મળતું હોય, અને પોતાને માટે જે યોગ્ય હોય તે જ પ્રકારનું તે શિક્ષણ લેતા હોય, તો લગભગ સોએ સો ટકા નહીં તોયે તેવું પંચાણ ટકા વિદ્યાર્થીઓ કેમ પાસ ન થવા જોઈએ? પાંચ દસ માટે એમ માની લેવાય કે કોઈક સંજોગવશાત્ તેઓ કોઈક પરીક્ષામાં નિષ્ફળ નીવડે. કોઈ સ્વમિંગ બાયમાં સો માણસો તરવા શીખવા માટે દાખલ થાય, તેમને દાખલ કરવામાં આવે, જેટલો અભ્યાસક્રમ હોય તેટલો બધો કરાવવામાં આવે, અને પછી પરીક્ષા લો ત્યારે ચાલીસ ટકાને તરતાં આવડ્યું નથી એમ જો પરિણામ આવે તો તેનો અર્થ શો? કાં તો ચાલીસ ટકા દાખલ થયા છતાં તરવા જતા નહોતા, અથવા તેમને કોઈ એ તરતાં શીખવ્યું નહીં, એવો અર્થ થાય એમ હું માનું છું. એમને પરીક્ષામાં બેસવા દીધા તે પરથી એ તરતાં શીખવા જતા નહોતા એમ તો ન કહેવાય. જરાબર હાજરી આપી ન હોત તો બેસવાની મંજૂરી જ ન મળત. ત્યારે ખીજો જ અર્થ કરવો પડે કે ત્યાં જેટલા વિદ્યાર્થીને દાખલ કરવામાં આવે છે તેટલા બધાને શીખવવાની જરાબર વ્યવસ્થા નથી. તેમ જે સંસ્થાઓમાંથી

આવીસથી પચાસ ટકા વિદ્યાર્થીઓ દર વર્ષે નાપાસ ખાતે જ નીકળતા હોય, તે સરચાઓમાં શીખવવાની વ્યવસ્થા બરાબર નથી એ સિવાય બીજું શું કહેવાય ?

આનું કારણ પણ છે. આપણી શિક્ષણની પદ્ધતિ જ યાત્રિક છે. “પ્રાચ્છ અને જડને સરખી રીતે ગુરુ વિદ્યા આપે છે” એ પ્રાચીન પ્રણાલિકાને આપણી શિક્ષણમંથાઓ અનુસરે છે. એટલે કે ગુરુ પ્રામોદીનની રેકડં લઈને બેસે છે, અને વિદ્યાર્થી તે રેકડં સાબળાને પોતાને ઘટે લેવો અને તેટલો બોધ લે છે અથવા નથી લે સેતો. રેકડં વાગે છ ત્યારે સાબળનારા તેને સાબળે કે નહીં, અથવા ફેટલી સાબળે છે તે જાણવાની પ્રામોદીનને કલ્પના નથી હોતી એ તો આવી મગા માટે વાગી જાય છે. કોનેજના અધ્યાપકનું પણ શું એમ જ છે? સાન એમ તો નહીં. છતાં એટલું તો નક્કી કે શિક્ષણસરચાઓમાં ધણા ઓછા અધ્યાપકોનું ગુરુપણ હોય છે, તેમની અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ગુરુશિષ્યભાવ જ નથી બધાતો. જે એકાદ લાયક અધ્યાપક સાથે બે ચાર વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષે બધાય છે, તેટલા જ સાચો લાભ ઉઠાવે છે બાકી એ પોતાને પ્રામોદીનની જેમ વગાડી જાય તેમથી પોતાને રુચે તેટલું લઈને અધ્યાપક પોતાને માર્ગે અને વિદ્યાર્થીઓ પોતાના શોખોના માર્ગે જાય છે

વિદ્યાર્થીઓના સાચા ગુરુઓ કોણ હોય છે, તે બાલમદિરથી માડીને યુનિવર્સિટી સુધીની સરચાઓના વિદ્યાર્થીઓના જલ્મમાંથી બરાબર દેખાઈ આવે છે, તથા રોજના તેમના ફરવાહરવા, શરીર રાખવારવા વગેરેમાં દેખાઈ આવે છે સિનેમાના નટનીઓ, નૃત્ય કારો, ગાયકો, વાતાલેખકો એ વિદ્યાર્થીસમાજના હૃદયમાં જિનરેલા ગુરુઓ છે. એમની સાચી યુનિવર્સિટીઓ થિયેટરોમાં છે. તેને જોઈ તેઓ પોતાની અભિલાષાઓ ધડે છે, ઝાંખો ધડે છે, એટલે કે ચારિત્ર્ય ધડે છે. સૂઝો કે કોલેજો તેમને કેવળ ‘કલામિમ’ કે વર્ગો

છે; એટલે કે જેમ કેટલાક નામાના કલાસમાં જાય છે, કેટલાક શોર્ટહેન્ડ કલાસમાં જાય છે, કોઈ સીવણકામના કલાસમાં જાય છે, તેમ વિદ્યાર્થીઓનો એક મોટો સમૂહ રહ્યો અને કોલેજના કલાસમાં જાય છે. ઉદેશ એટલો જ કે કમાણીનું કાર્મિક સાધન પ્રાપ્ત કરવું. પણ નામાના, શોર્ટહેન્ડના કે દરજ્જાના કલાસમાં ગયો હોય, ત્યાંનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હોય, પણ જો તે હિસાબ લખી ન જતાવી શકે, શોર્ટહેન્ડમાં કાગળ લખી લઈ ન શકે, કે ડગલો સીવી ન આપી શકે તો તેના પ્રમાણપત્રની કોઈ કિંમત નહીં રહે; કામ જોઈને જ તેની કિંમત થાય. પણ રહ્યો અને કોલેજોના પ્રમાણપત્રની આપણે પહેલાંથી પ્રતિષ્ઠા માની રાખી છે. આથી ભ્રમ વધે છે, અને ત્યાંથી કશું પૂરું શીખ્યા વિનાયે એનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓ તલપાપડ થાય છે.

અને પછી શિક્ષણની એક બિલ્ડી વ્યવસ્થા નિર્માણ થઈ છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતી વખતે વિદ્વાન અધ્યાપકોનો આદેશ જવાહર-લાલ નેહરુ, રાધાકૃષ્ણન, ચંદ્રશેખર વ્યાંકટરામન હોય છે. કુશામ બુદ્ધિના વિદ્યાર્થી વીસ કે બાવીસ વર્ષની વયમાં જોટલું શીખી શકે તેટલું બધા જ શીખી શકે એમ માનીને વીમમે વર્ષે તો બી. એ. સુધીમાં તેમણે જોટલા વિષયો સારી રીતે ગ્રહણ કરી લીધા તેટલા બધા વિષયો બધાને શીખવવા અને આવડવા જ જોઈએ એમ માની બી. એ.નું ધોરણ બાધવામાં આવે છે. પછી એટલું ચાર વર્ષમાં શીખવવું જોઈએ. તે પરથી ચાર વર્ષમાં શીખવા માટે એણે કેટલા તૈયાર થઈને આવવું જોઈએ તે હરાવવામાં આવે છે. તે મેટ્રિકનો અભ્યાસક્રમ જને છે અને તે સોળ વર્ષમાં પૂરો થવો જોઈએ એમ માનીને છથી સોળ વર્ષ સુધીમાં તેની ક્ષણવણી ચાલે છે. આમ જિયાર્થનું ધોરણ અને હોશિયાર વિદ્યાર્થીની ઉંમર દરારી, તેના નીચેના ભાગ પાડીએ છીએ. આને પરિણામે શિક્ષકનો વિકાસ વૃક્ષની જેમ બીજમાંથી જીવો નથી થયો, પણ વિદ્યાર્થી જેમજેમ

ઉપર વધતી જાય છે અને વિકસતી જાય છે તેમ તેમ તેની નીચે વહે ચણી કરવાની યોજના જાહેરાતી જાય છે, અને તે પ્રાયમિક, માધ્યમિક વગેરે કેળવણી અને છે એ ઉપયોગી થાય છે. મુઠ્ઠીબર માણુમેને, એનો સદુપયોગ તેથીયે ઝોછા કરે છે, પણ તે જાણે બધા માટે જ હોય તેમ તેની લઢાણી કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના નામથી શિક્ષણનું જે સ્વરૂપ આશ્રમમા ગાંધીજી તથા તેમના સાથીઓ યોજવા મળ્યા, તે આથી જુદા પ્રકારનું છે એનું ધ્યેય એ નથી કે સોમાથી એ ચાર ઘણા કુદાળ વિદ્યાર્થીઓને શોધી કાઢવા અને તેમને પારગત કે ‘રેકર્ડ બ્રેકર્સ’ બનાવવા, પણ જેમાથી કોઈને જાતલ રાખી ન શકાય અને જે સૌને જરૂરી લાભકાત આપે જ આપે એવી કેળવણી છે એક ખીજ દૃષ્ટાંતથી આ સમજાવું વ્યાયામશાળાના બે પ્રકારના ધ્યેય હોઈ શકે એકનું એ હોઈ શકે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓમાથી એકાઠે બે નામના કાઢે એવા બે ચાર પહેલવાન નિર્માણ કરવા, જે તરવામા કે દો વામા કે કૂદવામા કે કોઈક ખીજ શારીરિક સક્રિયતાં દુનિયાના પહેલા બેચારમા આવે અને ચાંદો તથા ઇનામો મેળવી શકે એવા વિદ્યાર્થીની દૃષ્ટિએ તે બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે કસરતોના ક્રમ યોજે એવા વિદ્યાર્થીઓ તો કવચિત જ થાય. પણ તેમની પાઠગ બધી મહેનત ખર્ચે ખીજઓ અને પહેાચી વળી શકે નહીં, અને જીલ્લા હેરાન પણ થાય, કે તેમની બેપરવાઈ થાય યુનિવર્સિટીકેળવણીની આ સ્થિતિ ઘર્ષ છે ખીજ વ્યાયામશાળા ‘રેકર્ડ બ્રેકર્સ’ નિર્માણ કરવાનું ધ્યેય જ ન રાખે. એવા વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું સ્થાન શોધી લેશે. એકાદ જવાહર અનુકૂળતા ન મળવાથી દુઃખેયુ રથ તોયે તેને પોતાની ખામ ચિંતાઓ વિષય ન ગણે એનું ધ્યેય હોય કે કોઈ પણ સાંગોપામ અવવોચાળો માણુમ શરીરની અમુક લાવકાતથી ઝોડી ન જ રાખે અમુક કલાક કામ કરવાની, અમુક માર્ષલ અમુક ઝડપે ચાલવાની, દોડવાની, બાર જી ચકવાની સક્રિય

દરેકમાં હોય જ, અમુક હદ સુધીનું ખડતલપણું બધામાં આવે જ, સ્નાયુઓનો અમુક રીતે વિકાસ થયો હોવો જ જોઈએ. જેને બધાએ પડોંચવું જ જોઈએ એવાં ધોરણો ઠરાવી, તે રીતે તેઓ પોતાની વ્યાયામશાળા ચોજે. એમાં જે શિક્ષણ સેવાને મેગય હોય તે નાપાસ તો થવો જ ન જોઈએ; તેને પટાવીને જનારા બલે ફટલાક હોય.

આ રીતે દુનિયાના મોટા ભાગના માણસોને શરીરશ્રમ અને મહેનત મજૂરી તથા ઉત્પાદક ધંધાઓ જ કરવાના રહેશે. કારકુનો, શિક્ષકો, વકીલો, દાકતરો, ઇજનેરો, મુન્સફીઓ, મોટા અમલદારો, મંત્રીઓ, નેતાઓ વગેરેની સંખ્યા તો બધાએ મળીને હજારે બેત્રણની થાય. આપણા દેશમાં તો બહુ મોટા ભાગને ખેતી તથા ગ્રામ-જીવન અને ત્યાંની મહેનત મજૂરી સુધ્ધ રીતે કે અધુરુક રીતે કરવાની રહેશે. એ છતાં જલ્દે બધાને જ તેના થવાનું હોય, બધાને જ હસ્તકરમાં જવાનું હોય, બધા જ જગતીયચંદ્ર અને રવીન્દ્રનાથ બનવાના હોય એ રીતે આપણે શિક્ષણનો વિચાર કરીએ છીએ, એવો આદર્શ રજૂ કરીએ છીએ, અને એની પાછળ બધાને ગાંડા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. શિક્ષણનો આ મનોરથ બહુજન-સમાજ માટે નિરુપયોગી છે અને ઘાતક છે. શિક્ષણની યોજના એવી રીતે જ વિચારાવી જોઈએ કે પહેલાં તો સમગ્ર સમાજને જે પ્રવૃત્તિઓ જીવનભર કરવાની છે તેને સારામાં સારી રીતે, શાસ્ત્રીય ઢબે, કરવાની તાલીમ આપે, એનાં શરીર, મન, શુદ્ધિ, ચારિત્ર્ય વગેરે તેને માટે અનુકૂળ કરે, તેમાં તેના આત્મદો નિર્માણ કરે, અને તેની કુશળતા નિર્માણ કરે એને સારી રીતે ગ્રામવાસી, નગરવાસી, કુટુંબી, અને સમાજની વ્યક્તિ તરીકે જીવતાં આવડે. એનામાં સ્વાસ્થ્યજન અને આત્મવિશ્વાસ પેદા થાય એ તેના ન બને પણ સ્વાબિમાની તો બને જ; એ ધનપતિ ન બને, પણ સ્વા-શ્રધા બનવાની તો હિંમત રાખે જ. એ રામમૂર્તિ ન બને પણ હાથેપગે પાંગ્રા તો ન જ રહે. બધાને માટે આ યોગ્ય બાદ

અને એને સોગંદ વર્ષ સુધીની ઉમરમાં સ્વાસ્થ્ય થઈ શકે એટલી લાયકાત આપ્યા બાદ, જેને હોશ છે, સગવડ છે, બુદ્ધિ છે, તેને આગળ વધવાની યોજના કરે તેને તેણે પસંદ કરેલા ઉદ્યોગનું, ઔદ્યોગિક વિગ્નાનનું કે બૌદ્ધિક શિક્ષણ આપે તેવી સરચાઓનો લાભ લેવા માટે જે પ્રારંભિક ગ્નાન જોઈએ, તેને માટેની તે મુજબ તૈયારી અને પછી તેનું પૂર્ણ શિક્ષણ એણે કેટલા સમયમાં પૂરું કરવું જોઈએ તેના પ્રશ્ન જ ન હોય એ ત્રીસ વર્ષ સુધીમાં નિષ્ણાત થાય તોયે હરકત ન હોય, વચ્ચેની કોઈ અમુક હદે બમ કરવું હોય તોયે કરી શકે, કારણ કે તે પગીના શિક્ષણ દરમ્યાન એ સ્વાસ્થ્ય તો થયો હોય જ.

‘ પાયાની કેળવણી ’ કે ‘ વર્ધો યોજના ’ ને નામે પ્રખ્યાત થયેલા શિક્ષણનું આ ખ્યેય છે ‘ પાયાની કેળવણી ’ની યોજનામાં જેટલા રૂપિય રીતે તેના મુદ્દાઓ દર્શાવ્યા છે, તેટલા રૂપિય રૂપમાં સામરમતીની રાષ્ટ્રીય શાળા ચલાવતી વખતે કલ્પ્ય અમને તે નહીં દેખાયા હોય, પણ બીજાં રૂપે અમારા મનમાં આવ્યા જ મનોરથો હતા. એમાં મુખર્ મુનિસર્સિંગ જેવી મરયાના શિક્ષણનો નિરોધ નથી, પણ તેના મૂલ્યને મર્યાદિત કરે છે એનો ઉપયોગ અસ્પ સખ્યા માટે છે, બદ્ધજન માટે નથી પણ એને જે રીતે પ્રતિષ્ઠા મળ્યા છે, તેથી એ જેને માટે તે યોગ્ય નથી તેમનેયે પડોઅવા અને પામના જેવી વસ્તુ લાગે છે, અને તેથી વિદ્યાર્થીઓના બદ્ધ મોહા ભાગના શક્તિ, સમય અને પૈસાનો અપભય થાય છે જમ્યા કરતા સોમજ્ઞા ઉમેદવારો થાય છે, અને અસતો વધે છે. છતાં મળું બળવા જેવું સામાન્ય ગ્નાન પણ તેમને મળતું નથી જે મળે છે તેમાનું ધક્કું કષારેય કામ આવતું નથી, કેટલુંયે પરીક્ષાને બીજે જ દિવસે તે ભૂલી જાય છે, અને મોટા ભાગ બળીને પરવારી જ જાય છે, યાવજીવન વિદ્યાર્થી રહેતાની હોશ જ ધરાવતો નથી જેની પાછળ ખૂન જ સમય ગાળવામાં આવે છે,

એ અંગ્રેજી જ્ઞાન પણ તેવું લેખાયુ જ રહેલું હોય છે, અને સ્વ-ભાષાનું જ્ઞાન જેણે તે વિષય જ ખાસ પસંદ કર્યો ન હોય તે સિવાય બીજાને નહીં જેવું જ મળે છે.

છતાં, યુનિવર્સિટી શિક્ષણની તેના મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં ઉપયોગિતા છે. અને, તેથી, તેને અગે ચર્ચાના પ્રશ્નો પર બેચાર વિચારો રજૂ કરું છું.

આજના શિક્ષણકારો ઉચ્ચ શિક્ષણ વિષે ત્રણ જુદા આદર્શોની કલ્પના કરતા જોવામાં આવે છે. એકનો આદર્શ છે 'એક્સસર્ડ-કેમિસ્ટ્રી' જેવાં અથવા 'નાલંદા-તક્ષશિલા' જેવાં છાત્રાલય-વિદ્યાપીઠો. એક્સસર્ડ-કેમિસ્ટ્રી તથા નાલંદા-તક્ષશિલાના આદર્શોમાં પ્રાચીન-અર્વાચીનપણાનો ભેદ હશે ખરો, પણ જન્મેનું સ્વરૂપ છાત્રાલય-વિદ્યાપીઠનું છે. એ આદર્શ માનનારાનો આગ્રહ છે કે હવે જે કોઈ નવી યુનિવર્સિટી સ્થાપવામાં આવે તે છાત્રાલય-વિદ્યાપીઠ જ હોવું જોઈએ. આગળ ઉપર હું આવી યુનિવર્સિટી માટે 'વિશ્વવિદ્યાલય' શબ્દ વાપરીશ.

બીજો આદર્શ પ્રાન્તવ્યાપી સંસ્થાઓને માન્યતા આપી તથા પરીક્ષાઓ લઈ પ્રમાણપત્ર આપનારા હિંદુસ્તાનની આધુનિક યુનિવર્સિટીઓ જેવા મડળનો છે. એમાં છાત્રાલયને મહત્ત્વ નથી, તેમ જ કોઈ એક સ્થાન માટે નથી. એ વ્યાપક વિદ્યાપીઠ છે; તેને માટે મેં આગળ પર 'જ્ઞાનપીઠ' શબ્દ સૂચવ્યો છે.

ત્રીજો આદર્શ ગુરુકુળ વિદ્યાપીઠનો છે. એ નાલંદા-તક્ષશિલા કરતાં કાંઈક જુદી કલ્પના છે. સાદીપણે પાસે કૃષ્ણ-અળદેવના જીવનનું જે વર્ણન આવે છે, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમા કલ્પના આશ્રમ પરથી જે કલ્પના થાય છે. છાદોગ્યોર્પાનપદ્ધતિમાં ઉદાસક વગેરેનાં ગુરુશ્રેણીને કલ્પના થાય છે, તેના પર સ્થાપેલો એ આદર્શ છે. એના વિશાળ સ્વરૂપમાં અનેક વિદ્વાનોનું મડળ જેની આસપાસ છે તેવા સ્વી-શ્રનાય ટાગેર જેવા કોઈક પ્રતાપી કુળપતિ

પાસે વિદ્યાર્થી જાળકાળથી વીસ પચીસ વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી રહે, આશ્રમના સચાલન અંગેના બધા જ નાનામોટા કામો કરે, ગુરુજનોની અગત્ય પરિચયો કરે, અને વિદ્વાનોમાથી કોઈ એકને વિશેષ વળગીને રહે તે અધ્યાપક જે શીખવે તે શીખે, વિદ્યાના મશોધનને લગતું તે જે કોઈ કામ કરતો હોય તેમા તેને મદદ કરે તેમાથી જ તેનું પોતાનુચે શિક્ષણ થતું જાય, અને જ્યારે તે અધ્યાપકને લાગે કે એની જુદી વગેરેના પ્રમાણુમા એ વિદ્યાર્થી જેટલું શીખી શકે તેટલું એણે શીખી લીધું છે, એટલે તે એને પ્રમાણુપત્ર આપે અને તે જ્ઞાનક થયો ગણાય સ્વી-જ્ઞાન ટાગોર જેવા મોટા મહાગુરુ કુલપતિ ન હોય, પણ એકાદ સ્વતંત્ર વિદ્વાન હોય, તેના અનુભવસી પણ આ રીતે સ્નાતક થાય તો કાકાસાહેબ કે પં. સુખલાલજી, કે ધર્માનંદજી કેસબી જેવાના હાથ નીચે રહી તેમના કામોમા મદદ કરી અને તેમાથી પોતે પણ શીખી તૈયાર થયેલા વિદ્વાનો આવા પ્રકારના સ્નાતકો કહી શકાય એ સ્નાતકો અમુક વિદ્યાતથના સ્નાતક તરીકે ન ઓળખાય પણ અમુક ગુરુના સ્નાતક તરીકે ઓળખાય.

હિંદુ ત્રિવર્ણીમા ગોત્ર-શાખા-પ્રવર વગેરેના જે નામો ચાલી આવે છે, તે કદાચ આવી ગુરુપરપરાના સૂચક છે એક ગોત્રના માણુમો કોઈ એક પૂજનના વસતી જ હોય એવું ખાતરીથી ન કહેવાય દા. ત કૌશિક ગોત્રનાળા બ્રાહ્મણ દ્વાત્રય કે વૈશ્ય સમમ હિંદુ સ્નાનમા છે તે સવેનો કોઈ એક જ પૂર્વજ હશે એમ કહેવું મુશ્કેલ છે પણ તે સૌના કોઈ ને કોઈ પૂર્વજે કોઈક કૌશિક ખાપિના ગુરુકુળના શિષ્યો-અશિષ્યો થયા હશે અને તેમને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા હશે એ સંભવ છે એમનું ગોત્ર એમના ગુરુકુળનું ઓળખાણુ

આવા વિદ્યાર્થીકોને કોઈ સરકારી મિક્કો મળેલો જ હોય એમ ન કહેવાય, મળ તોયે તે એના સ્નાતકોનો અનુભવ થયા પછી મળે સરકારનું તામ્રપત્ર-ચાટર મેળવીને અની સ્થાપના ન થાય

એના પર સરકારનો કોઈ રીતે અંકુશે ન ચાલી શકે. એને માન્ય રાખવામાં અને મદદ કરવામાં સરકારને પોતાનીયે પ્રતિષ્ઠા વધતી હોય. જેમ સરકારને અમુક પ્રકારનાં કામો કરવા માટે માણસો જોઈએ છે, ત્યારે તે ચરખા સંઘ, તાલીમી સંઘ, આરોગ્યોગ સંઘ, વગેરે પાસેથી માગણી કરે છે; મરકારને પાલિના અધ્યાપક જોઈએ તો તે કોસંખીજીને પૂછના; પ્રાકૃતના જોઈએ તો મુનિ જિનવિજયજી, પં. સુખલાલજી કે પં. બેચરદાસજીને પૂછશે; તેના પ્રકારની એવા ગુરુકુળ કે ગુરુના જ્ઞાનકોની સરકાર કે પ્રજામાં પ્રતિષ્ઠા હોય. એની પદવીની એ જ માન્યતા.

આમાં વિદ્યાપીઠોનું ક્ષેત્ર સમયે ખુલ્લું જ રહેવાનું. એ તંત્ર સ્થાપિત વિશ્વવિદ્યાલયોનું સ્થાન નથી લઈ શકતાં, તેમ તેમને લીધે એ વિદ્યાપીઠો ‘બરખાસ્ત’ પણ થઈ જવાને કારણ નથી. એ તો સ્પષ્ટ છે કે વિદ્યાર્થી-જનનનો મોટો ભાગ તંત્ર-સ્થાપિત વિશ્વવિદ્યાલયોમાં જ જવાનો.

આ લખું છું ત્યાં અને વિશ્વવિદ્યાલય તથા વિદ્યાપીઠ બે શબ્દોમાંથી કયો પસંદ કરવો તેને લગતી ચર્ચા વિશે સૂચના કરવાની પ્રયત્ન થાય છે. આમ તો ‘વિશ્વવિદ્યાલય’ યુનિવર્સિટી-શબ્દનો શબ્દાનુવાદ છે, તે ઉપરાંત તેમાં અને કોઈ આશંકતા લાગતી નથી. છતાં એ પણ હવે રૂઢ થયેલો છે તો તે બસે રહેતો. મને લાગે છે કે અફિલિયેટિંગ યુનિવર્સિટી, રેસિડેન્શિયલ યુનિવર્સિટી અને ઉપર કહી તેવી વિશિષ્ટ ગુરુજ્ઞા કે ગુરુકુળોની સંસ્થાઓને ત્રણ જુદા શબ્દોથી સૂચવીએ તો સારું. મારી નામ સૂચના છે કે મરકારના ચાર્ટરથી સ્થપાયેલી રેસિડેન્શિયલ યુનિવર્સિટી માટે વિશ્વવિદ્યાલય શબ્દ મર્યાદિત કરવો ઠીક થશે. ખાસ ગુરુકુળો કે ગુરુજ્ઞા કોઈ વિષયના શરૂઆતથી માંડી ઉચ્ચતમ શિક્ષણ સુધી વિદ્યાર્થીઓને પકડીમાડના હોય અને ખેડના હોય, તે સરકારે માન્યતા મેળવેલાં

હોય કે ન હોય, વિદ્યાપીઠ કહેવાં; અને એફિલિયેટિંગ યુનિવર્સિટી માટે તેને ‘ગ્રાનપીઠ’ કે એવો કાર્ડ બીજો શબ્દ થોડાંજ.

હવે ગુજરાત માટે વિચારાયેલી નવી યુનિવર્સિટીનું સ્વરૂપ ‘વિશ્વવિદ્યાલય’ રેસિડેન્સિયલ-ના પ્રકારનું હોવું ઠીક છે કે ગ્રાનપીઠના પ્રકારનું ઠીક એ વિષે :

મને લાગે છે કે આજે તો એ ગ્રાનપીઠના પ્રકારની જ થઈ શકે અથવા થવી ઇષ્ટ છે. સાથે તેમા કોઈક વિશ્વવિદ્યાલય પણ હોઈ શકે. અમદાવાદ, વડોદરા કે સુરત જેવા સ્થળે ધણાં પ્રકારનાં મહાવિદ્યાલયો ચાલતાં હોય તે સૌનું એક જુદું પડું-અથવા પ્રચલિત થયેલી પરિભાષા પ્રમાણે ‘નગર’-વસે, તે સૌને બેમાં કામ કરવા અને જોડવા માટે એક ખાસ નિયમાવધિ પણ હોઈ શકે. આગળ જતાં બંને એ દરેક જુદાં સ્વતંત્ર વિશ્વવિદ્યાલયો બને અને પોતાની જ પરીક્ષાઓ લે અને પદવીઓ આપે પણ આજે તો સમગ્ર ગુજરાતનું એક જ ગ્રાનપીઠ હોય એ મને ઇષ્ટ લાગે છે. યાદ રાખવું કે ગુજરાત શબ્દ હું વાપરું છું ત્યારે મારી ભાષામાં કાઠિયાવાડ-કચ્છ વગેરે પ્રદેશોનો પણ સમાવેશ હોય છે. આવા સમગ્ર ગુજરાતમા બવિધમા વીસપચીસ સ્વતંત્ર વિશ્વવિદ્યાલયો પણ બને.

રાજકીય અથવા કારોગારી રીતે ભાષાવાર પ્રાતરચના થયા બાદ જ ભાષાવાર પ્રાતીય વિશ્વવિદ્યાલય કે ગ્રાનપીઠ સ્થપાવાં જોઈએ એમ મને લાગતું નથી. રાજકીય અથવા કારોગારી વિભાગો બનાવવામાં અનેક ભાગ્યુઓ તપાસવાની હોય છે. એમાં ક્ષેત્રજ્ઞ, જનસંખ્યા, જીવન, ખર્ચ, રક્ષણની તથા અવરજવરના માર્ગો વગેરેની સમવડ, સ્વાભાવિક નદી-નાળા કુચરા આદિની સીમાઓ વગેરે તપાસવાના હોય છે. પણ એકેક ભાગનું જૂથ હશેજા એ બધો વિચાર કરીને બધાયેનું નથી હોતું. એના પ્રદેશો લોકોએ બનાવેલી વસતિઓ પરથી બધાયેવા હોય છે. એમા બહુ ચોક્કસ સીમાદોરીઓ બેંચી

રાષ્ટ્રભાષા અને પ્રાન્તીય ભાષા વચ્ચે એમાં હું વિરોધ ઉત્પન્ન થવાની જરૂર જોતો નથી જ્યાં જોગ અભિમાનો પોપાય છે ત્યાં વિરોધો જિભા થાય છે દરેક પોતાની મર્યાદા સમજે તો વ્યવસ્થા થઈ શકે છે

જો રાષ્ટ્રભાષાને કોઈ એક ખામ દિશામાં જ ખેંચી જવાનો પ્રયત્ન થાય — જેમ કે સંસ્કૃતપ્રચુર કે અરબી-ફારસીપ્રચુર કે કૃત્રિમ શબ્દોથી ભરેલી હિંદી — તો મુશ્કેલીઓ જિભા ચડાવે મંભવ છે, સિંચાય કે બધા જ પ્રાન્તો એ વાજુને પોતાની પ્રાન્તીય ભાષામાં પણ દાખલ કરે પણ જો આપણે એ યાદ રાખીએ કે હિંદુસ્તાનની બધી પ્રચલિત પ્રાન્તીય ભાષાઓ સંસ્કૃતને જોડેલી નિકટ છે તેના કરતાંયે એમની રચનામાં તેઓ એક ઊભને જ વધારે નિકટ છે સંસ્કૃતથી જિવંતી બિજા છે, તથા સર્વેના વિકાસમાં લગભગ સરખા બળોએ કામ કરેલું છે, તો એ બધી ભાષાઓનું સામ્ય વધારે

પ્રાંતીય અને રાષ્ટ્રીય ભાષા વચ્ચે બહુ અંતર પડી જવાની મને ધાસ્તી લાગતી નથી

આ કહેવાનું પ્રયોજન એ કે મારી કલ્પનામાં પ્રાંતીય ભાષાઓનાં જ્ઞાનપીઠો હોવા છતાં દરેક પ્રાંતમાં કેઈક એવાં વિદ્યાપથો હોવાનો સંભવ છે જ કે જે આખા હિંદુસ્તાનને કે હિંદુસ્તાનના ઘણા પ્રાંતો માટે યોગ્યતા હોય. તેમાં પ્રાંત બહારના વિદ્યાર્થીઓ, અધ્યાપકો વગેરે પણ આવતા હોય. વળી પ્રાંતીય જ્ઞાનપીઠોમાંયે વારંવાર પર પ્રાંતના અધ્યાપકો હોવાની હું પૂરેપૂરી શક્યતા કદપુ છું. જે ગુજરાતનાં વિશ્વવિદ્યાલયોમાં ૫૦ પ્રાંતના કેઈ અધ્યાપકો કે વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્થાન જ ન હોય એવી નીતિ ચાલતી હોય તો તેમાં મને વિચાર અને દૃષ્ટિની ખામી લાગે છે. એ જ પ્રમાણે આપણા વિદ્યાળ દેશમાં એવું વારંવાર જનવાનું કે કેઈ ખાસ વિષય પર ચોનાની પ્રાંત ભાષામાં ઉત્તમ પુસ્તક ન હોય, અને ખીજી કેઈ ભાષામાં હોય. એનો સૌથી પહેલો અનુવાદ રાષ્ટ્રીય ભાષામાં જ થવાનો સંભવ. તેમાંયે ન હોય એમ જાણે. એવા પુસ્તકને પાઠ્યપુસ્તક તરીકે યોગ્ય જ નહીં એવી સકીલું દૃષ્ટિ કામ ન લાગે.

એટલે મારી કલ્પનાનો ઉચ્ચ વિદ્યાનો દરેક અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી ઓછામાં ઓછી બે ભાષાઓનો પૂરેપૂરો જાણકાર હોવો જ જોઈએ. પ્રાંતીય ભાષાનો અને રાષ્ટ્રભાષાનો. જન્મે ભાષામાં એને શુદ્ધ લખનાં, બોલના આવડવું જોઈએ. રાષ્ટ્રભાષામાં અપાનાં વ્યાખ્યાનો સમજવામાં અને તે ભાષાનાં પુસ્તકો વાચવામાં આજે તેની અગ્રીમમાં નેટલી પ્રવીણતા છે તે કરતાં વધારે હોવી જોઈએ.

આ જો સ્વીકારીએ તો રાષ્ટ્રભાષા અને પ્રાંતીય ભાષાઓ એકબીજાનો હાથ ઝાલીને જ આગળ વધતી રહેશે; એક કરતાં ખીજી બહુ આગળ વધી જાય કે પાછળ પડી જાય એવું નહીં બને; એક પ્રાંતના માણસોને ખીજા પ્રાંતની સંસ્થામાં અધ્યયન,

અધ્યાપન, સરકારી ખાતાઓમાં નોકરી વગેરે કરવામાં ધણી અગવડો ઊભી થાય છે એમ લાગવાનું કારણ નહીં રહે

પરિભાષા-રચનામાં કયા શબ્દો પરભાષાના જ રાખવા અને કયા બદલવા, તથા કઈ ભાષાનો આધાર લઈ નવા યોજવા એનો વાતવિવાદ થોડે અંશે વ્યાખ્યાવિષય છે ખરો, પણ જો મોટા સિદ્ધાન્તો નક્કી હોય તો મોટેભાગે બિનજરૂરી છે, અને પ્રત્યક્ષપણે શીખવવાનો આરભ કયાં વિના ઘેર બેઠા પાઠ્યપુસ્તકો લખવા કે શબ્દકોશ રચવાના પ્રયત્નમાંથી થાય છે

મોટા સિદ્ધાન્તો મારી દૃષ્ટિએ આ છે

૧ આંતરરાષ્ટ્રીય પારિભાષિક શબ્દોને બદલવાનો મોહ ન રાખવો. જોઈએ આવા શબ્દોનું મુખ્ય ક્ષેત્ર કેવળ પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનની શાખાઓ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પરિભાષામાંયે કેટલીક વાર બેવડી શબ્દમાળાઓ હોય છે. રાષ્ટ્રીય તેમ જ આંતરરાષ્ટ્રીય જેમ કે કેટલાક રાસાયણિક પદાર્થો તત્ત્વો, પ્રાણીઓ ઇત્યાદિના નામ એમાં કેટલાકને મઠિ પોતપોતાની ભાષાનો શબ્દ પહેલેથી પ્રચલિત હોવાથી તે પણ આવે છે, અને તેની પારિભાષિક સહા પણ અપાય છે. જેમ કે, તાનાને આપણે 'તાણુ' કહેતા અને પરિભાષા તરીકે પણ તેની યોજના કરતા અટક્યા વિના, તેની પારિભાષિક સહા (Cuprum Cu) વાપરીશું પણ એસ્ચુમિનિયમ શબ્દ મઠિ કોઈ નવો દેશી શબ્દ યોગ્યથો નથી, એ પ્રચલિત થઈ ગયો છે, તે બદલવાનો પ્રયત્ન અયોગ્ય માનવો જોઈએ એ જ રીતે સોડિયમ અને સોડા શબ્દ અગ્રેજી હોવા છતાં આપણા દેશમાં પ્રચલિત થયેલા છે, તે યુનરાતી સમજીને જ વાપરવા જોઈએ, જોકે તેની વળી આંતરરાષ્ટ્રીય સહા Natrum Na પણ રહે એ જ રીતે વિજ્ઞાનની બીજી શાખાઓમાં

૨ ઉપરના દાખલાઓ પરથી જ એ પણ નીકળે છે કે જે વિદેશી શબ્દો આપણને પચી જ ગયા છે જે જે માણસો એ

વસ્તુઓને વાપરે છે કે જુએ છે તે એ જ શબ્દથી તેને ઓળખે છે, તેના હવે જુદો શબ્દ ધડવા અને પ્રચલિત કરવાનો મિથ્યા મોહ છે. એવા જોઈએ. આ કેવળ પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનની શાખાઓને લાગુ પડતું નથી, પણ જીવનના સર્વ વ્યવહારોમાં વપરાતા શબ્દોને લાગુ પડે છે. જેમ કે, બિંદુ, રસીદ (રિસીટ), વાઉચર (કે એચરિસુ), કંપની, શેર, ડિવિડન્ડ, ઘરમોમિટર, ઓપરેશન વગેરે આવા સેંકડો શબ્દો છે. એમાંથી કેટલાકના દેશી પર્યાયો પણ સાથે સાથે પ્રચલિત છે. તે અને વિદેશી બંને વિકલ્પે પણ વાપરી શકાય, અથવા એના સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ હોય તો એકને માટે એક, અને બીજાને માટે બીજો પણ કરી શકે. જેમ કે, ‘આંકડો’ શબ્દ, બિંદુ, ઇન્વોઇસ, વાઉચર ત્રણે માટે વપરાય છે. પણ ઇન્વોઇસ માટે ભરતિયું શબ્દ વધારે યોગ્ય છે. ત્યારે આવા પ્રકારના આધારો માટે સામાન્ય શબ્દ આંકડો રાખીને, તેના ભેદોમાં બિંદુ, ઇન્વોઇસ અથવા ભરતિયું, વાઉચર અથવા એચરિસુ વાપરી શકાય. પણ એ બધાને બદલે કે એમાંના કોઈકને માટે ‘આધારપત્ર’ શબ્દની યોજના કરવી એ ખોટો મોહ છે.

૩. અમુક શબ્દ દારસી, અરબી, કે અંગ્રેજીનો છે, તેટલા જ માટે તે બદલવો જોઈએ એ મનોવૃત્તિ બરાબર નથી. જે શબ્દો હળીમળી ગયેલા છે, અથવા જે વસ્તુઓ જ કે બાવ જ એવા વિશિષ્ટ અને તવાં ■ કે આપણે જે શબ્દ બનાવીશું તે કૃત્રિમ અને પેલા વિદેશી શબ્દની જેમ જ નવો થવાનો, ત્યાં એ વિદેશી શબ્દને જ અપનાવવામાં બાધાસેવા છે. જેમ કે, પાવર, ફેર્સ, એનર્જી. ત્યાં એ શબ્દો પદાર્થ-વિજ્ઞાનની પરિભાષા કે જે નહીં, પણ સામાન્ય સાહિત્યમાં વપરાયા હોય, ત્યાં તે એકબીજાના પર્યાય જેવા પણ થાય છે, અને તેના અર્થ આપણી બાધાના જોર, દમ, બળ, તાકાત, શક્તિ, ઉત્સાહ, વીર્ય વગેરે શબ્દોથી બંધબેસતી રીતે દર્શાવી શકાય. પણ આ છ દેશી શબ્દોમાંથી કયા ધોરણે આપણે

તેમાંથી એક કે બે પાંચર માટે, બીજા એકબે ફોર્મ માટે, અને ત્રીજા એનર્જ માટે દરારીએ? અને તેહું કાંઈ પણ કરવા જતાં જોતાજો થાય, માટે શુ સાવ નવા જ, જેમકે પ્રબળ, કે સુબળ, પ્રશક્તિ, પ્રેતસાહે, પ્રવીર્ય એવા શબ્દો બનાવવા? તે કરતાં વધારે ઇષ્ટ એ કે પાવર, ફોર્સ, એનર્જીને જ પરિભાષામાં આશુ રાખવા, અને નકામી શબ્દવૃદ્ધિની મહેતનમાંથી ઊગરવું.

૪. નવા શબ્દોની રચના માટે આપણે માટે સંસ્કૃતનો આશ્રય જ વધારે અનુકૂળ છે એ ખરું છે. પણ તેથી જે ફાગ્સી, અરબી, કે અંગ્રેજી શબ્દો પ્રચલિત થઈ ગયા છે તેને વિશેષ કારણ વિના બદલવામાં કોઈ લાભ જોતો નથી અને સંસ્કૃતનો આશ્રય લેવા એટલે સંસ્કૃતના બ્યાકરણનો અને કિલ્લનનો પણ આશ્રય લેવા કે પોતાની મેળે ન સમજી શકાય એવા શબ્દોની યોજના કરવી, એમ ન થવું જોઈએ. ઊલટું એવો નવો શબ્દ બનાવવા કરતાં કોઈક ભાષાનો પ્રચલિત શબ્દ દાખલ કરવો વધુ સારું ગણાય.

એ જ પ્રમાણે પ્રાન્તીય દફતરોની પણ વ્યવસ્થા થાય અગ્રેજ સદનતમા અગ્રેજ અને પ્રાન્તીય એમ બાધા ચાલી શકતી, તે કરતા તે પ્રાન્તીય અને રાષ્ટ્રીય ભાષાની જોડી વધારે સારુ જ કામ આપી શકે.

તે મોટી અનરાયણ વસ્તુ છે તે પ્રાન્તીય ભાષા નથી પણ પ્રાન્તીયતા છે, પોતાના પ્રાન્તની મિથ્યાભિમાની અમિતા છે. એમાં જે લોકો વેપાર ધંધા નોકરી વગેરેને અર્થે ધણા પ્રાન્તોમાં ફરે છે તેમની પાસેથી ગિરપણે રહેના પ્રાન્તમાં જ વસનારા લોકોએ દૃષ્ટિની વિચાળતા મેળવવી જોઈએ. પ્રાન્તીય સક્રિયતાથી કટાગાને બંધી પ્રાન્તીય ભાષાઓ કાઢી સૌને એક રાષ્ટ્રભાષા એ જ માતૃભાષા બનાવના સુધીની હિમાન કરનારા મારી પાસે કેટલાક કામગીરી આવે છે. મારા જોવામાં આવ્યું છે કે તે કામગીરી મોટા ભાગ ગાંધીવાદી, સમાજવાદી કે સામ્યવાદીને નથી હોતો, પણ ગુજરાત-કાશ્મિર રાજના જુદા જુદા પ્રાન્તોમાં વેપારધંધા કરનારાનો કે દક્ષિણભારતના જુદા જુદા પ્રાન્તોમાં નોકરીધંધા કરનારાનો હોય છે. જેને જ ગમ જીવન ગાળવાનું છે તે એક જ સ્થાનનું બહુ ભારે અભિમાન રાખતો અટકી જાય છે.

જે આજે ગુજરાતી બોલે છે તેના પૂર્વજો મદ્યે ગુજરાતી જ બોલતા હતા એમ ન કહેવાય. ગુજરાતના જ રાજવી તરીકે જે નામેને આપણે અભિમાન પૂર્વક બોલીએ છીએ તે ચાવડા અને સોનકી રજપૂતોની કર્બ ભાષા હશે તે ભગવાન જાણે! ધીમે ધીમે તે ગુજરાતી થઈ જાય એમ કહી શકે એમ હોય કે તેમના પૂર્વજો, ઝોઝામાં ઝોઝા પાંચ હજાર વર્ષથી ગુજરાતમાં જ છે, તે પૂર્વજો જે ભાષામાં બોલતા હતા તેના કેટલા સજ્જો તેના આજના વચ્ચે સમજી શકશે તે શકા છે. એવી બેમાલૂમ રીતે ભાષાઓના સ્વરૂપ બદલાતા જ રહે છે. ગમો-પાયસો વર્ષ પછી જૂની ભાષા મરી ગઈ અને નવી આવી એવું લાગે એટલે કેરફાર થઈ જાય છે.

તો આપણા વંશને પરપ્રાંતમાં ઘર કરીને રહે, ત્યાં આ પ્રાંતની બાપાને ન છોડે એવો મિથ્યાગ્રહ ન હોવો જોઈએ એમ મારો નમ્ર મત છે. મારા મન પ્રમાણે શ્રી માવડાંકર ગુજરાતી છે. હું ગુજરાતી છું, પણ મારી બત્રીજી કુમારી તારા મહારાષ્ટ્રી છે, અને મધ્ય પ્રાંતના નાથુભંત્રી શ્રી દુર્ગાશંકર મહેતા ખેડાવાળા જ્ઞાતિથી કહેવાય છે છતાં મહાકોશકના હિંદી જ છે. કાકાસાહેબ જડુભાઈ છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર કે હિંદી પ્રાંતો તેમને પોતાના નથી એમ કહે તો તે એમની સંકુચિતતા કહેવાય.

વિશાળ દષ્ટિ ધરાવીને આપણે ગુજરાતની સેવા કરીએ, અને તેનાં ફળો સમગ્ર હિંદને અને બને તો સમગ્ર માનવજાતને ચરણે અર્પણ કરીએ. એવા ગુજરાતીને માટે એમ પણ કહી શકાય કે " ન્યાં ન્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદા વસે ગુજરાત," અને એમ પણ કહી શકાય કે એ ગુજરાતી સર્વ જગતનો દેવજન છે. એ જ વખતે ન્યાં વસે છે તે વખતે ત્યાંની પ્રજાનો પૂરેપૂરો સેવક અને હિતચિંતક છે. આંધીજીને ઉપગતી એવા ગુજરાતી ગુજરાતે નિપળવી જણવા છે. ગુજરાત એવા ગુજરાતી સદા નિપળવતું રહે.

છેવટે આપના આમંત્રણને માટે સૌનો આભાર માનું છું. આ સાંખો લેખ કંટાળારૂપ થયો હોય તો માફ કરશે. ગુજરાત વિદ્યા સભાનું ભાવિ ઉજ્જવળ ધન્યું છું.

મુંબઈ, તા. ૨૭-૧૧-૪૮

દત્તાત્રી શાસ્ત્રાલમજ્ઞ-ગુજરાત વિદ્યાસભા

રાષ્ટ્રીય કેળવણી*

રાષ્ટ્રીય કેળવણી એટલે શું? રાષ્ટ્રીય કેળવણી એટલે આ આ ચોક્કસ વસ્તુઓ અને આટલું આટલું નહીં એમ વિધિનિયેધાત્મક આલેખ તમે દોરી આપો. સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય કેળવણી અને શુદ્ધ કેળવણીમાં કોઈ તફાવત હોય તો તે પણ બતાવો.

જુલાઈ ૧૯૨૭માં ઓરિસ્સા, સિંધ અને ગુજરાતમાં રેલથી ભારે તુકસાન થયું. લાખો માણસો વિપત્તિમાં આવી પડ્યા. તે સંકટ દૂર કરવા માટે ઓરિસ્સાનો પ્રયત્ન બહુ જ અદ્ય મણાય. સિંધમાં હાથમાં જ નિવારણનું કાર્ય ચરૂ થયું છે. ગુજરાતમાં કેવા પ્રકારનો પ્રયત્ન થયો તે આપણે સર્વ જાણીએ છીએ. અતિવૃષ્ટિ દરમ્યાન અને ત્યારબાદ પ્રજાએ પોતાનાં સકંટો કેવા પ્રકારની ધીરજ અને પરસ્પર સહકારથી સહ્યાં અને તેના નિવારણાર્થે કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા ઝપાટાબંધ જિભી કરી તે આપણે જાણીએ છીએ. પ્રજા સરકાર સામું જોતી બેઠી ન રહી. પણ સરકાર તૈયારી કરે તે પહેલાં જ પોતે પોતાની તૈયારીઓ કરી નાખી. જ્યારે સરકાર મદદ કરવા આગળ આવી ત્યારે એને પ્રજાએ રમેલી વ્યવસ્થા મારફતે જ પોતાની મદદ પહોંચાડવામાં વધારે સમય અને ડહાપણ જણાયાં, અને એને પ્રજાકીય વ્યવસ્થા સ્વીકારવી પડી.

સરકાર તો (દેશી રાજ્ય સિવાય) ઓરિસ્સાની, સિંધની અને ગુજરાતની એક જ છે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે સરકાર તરફથી ગુજરાતને જે સહત મળી તે બીજા પ્રાંતોનો નથી મળી.

* વિષયોઠ વ્યાખ્યાનમાળામાં તા. ૧૫-૧-૨૭ને રાજ થયેલી પ્રશ્નોત્તરી.

આનું કારણ સરકારની ગુજરાત ઉપર કાંઈ વિશેષ કૃપાદષ્ટિ નથી, પણ ગુજરાતની પ્રજાની રાષ્ટ્રીય પ્રગતિ એટલી થઈ છે કે આ બાબતમાં સરકારે પ્રજાની માગણીને વશ થવું જ પડ્યું. ગુજરાતમાં જ, દેશી રાજ્યોમાં, વડોદરા જેવા સુધરેલા ગણતંત્ર રાજ્યમાં, રાજ્યોએ પ્રજાની 'આપાત્ત ટાળવા પ્રમાણમાં ઓછું ક્યું' એમ ગણાયું. કેન્દ્રિક રાજ્યે તો કશું જ ક્યું નહીં, પણ તમારાની પેઠે, પ્રજાનાં સંકટો નિષ્કુરપણે જોયા જ કર્યાં. વડોદરા રાજ્યમાં, વડોદરા પ્રાન્ત જેટલી રાહત મેળવી શક્યો તેના કરતાં કહી પ્રાન્તને ખંડો ઓછી અને મોડી મળી. એનું કારણ દેશી રાજ્યોની પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય પ્રગતિ ઓછી અને વડોદરા રાજ્યમાં વડોદરા પ્રાન્ત કરતાં કહી પ્રાન્તમાં પ્રજાકીય કાર્ય કરનારાઓનું અને પ્રજામતનું

પ્રવૃત્તિઓ રચાય પણ એના વિના એક પણ પ્રવૃત્તિ એટલી વ્યાપક થઈ શકે એમ નથી

રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું બીજું અગ્ર અખાડો છે દેશની શારીરિક-સપત્તિ વધવી જોઈએ. એટલી જ દૃષ્ટિએ નહીં, પણ દેશમાં આ-રસ્યક ક્ષાત્રવૃત્તિનો વિકાસ થાય તે દૃષ્ટિથી આ બીજું અગ્ર મહત્ત્વનું મથુાલ

રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું ત્રીજું અગ્ર જ્ઞાનપ્રચાર છે એમાં છાત્રાલયો શાળાઓ, પુસ્તકોલયો, રાત્રિશાળાઓ, વાચનસમાજો વગેરે આવી જાય

દમિત ઠામોની સેવા અને સ્ત્રી કેળવણી—એ અશત જ્ઞાન પ્રચારના અંગો છે, અને અશત રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું સ્વનત્ર અંગ છે કારણ એમાં કેવળ જ્ઞાનપ્રચારનો જ પ્રશ્ન નથી, પણ એમને થતા અનેક પ્રકારના અન્યાયોનો પ્રતિકાર કરવાનો પ્રશ્ન પણ છે એટલે એને હું જુદું ચોથું અંગ ગણાવું છું

આ વિધિરૂપ આતેખ હવે નિષેધાત્મક બાજુ

દેશને જે નિ સહાય જેવી સ્થિતિમાંથી આતે બહાર નીકળી જવું છે, તેની સાથે જે શિક્ષણને સબધ નથી, તે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નથી તેમાં જ જેને બહુશ્રુતતા કે (કઈક અચોક્કસ રીતે) સરકારિતા કહે છે તે બલે હોય પણ એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નથી, અને એવા પ્રકારના સાહિત્ય સંગીત કે કળા સરકારી સાહિત્યાદિક બલે હોય

‘અચલાયતન’ રાષ્ટ્રીય માહિત્ય હોય, એમની ‘ગીતાજ્વિ’ ઉત્કૃષ્ટ છતાં રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય ન હોય એમ બને

નદવાદ યોજના કે રવિબાર્ધના ચિત્રો જે ઉક્ત ઉદ્દેશને ચનન આપનારા ન હોય તો તે રાષ્ટ્રીય કળા નથી

તાજમહેન, દેવનાગના મદિરા કે અજ ટાની ગુફાઓ આપણે આજનો પ્રશ્ન ઉકેલવામાં કરી શકીએ આપી શકે એમ ન હોય તો તે રાષ્ટ્રીય કળા નથી

જે રાષ્ટ્રીય નથી તે અરાગ જ એમ હું કહેતો નથી પણ એ પૈકી જે માનુ હોય તેનુમે સ્થાન રાષ્ટ્રીય ઉપરાનની કેળવણીમાં હોય કેવળ રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં એને આવશ્યક સ્થાન નથી

શુદ્ધ કેળવણી અને રાષ્ટ્રીય કેળવણી વચ્ચે હું વિરોધ જોતો નથી જે શુદ્ધ કેળવણી રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું માધન હોય તો હું સમજું છું ત્યાં સુધી શુદ્ધ કેળવણી એટલે કેળવણી આપવાની સાચામાં સાચી પદ્ધતિ સાચામાં સાચી પદ્ધતિ એટલે ભાવના અને બુદ્ધિની મશુદ્ધિના નિયમોનું અન્યોક્તન અને શિક્ષકોના પરપરાગત અનુભવોનો વિચાર કરી નાની કે મોટી હિમરની અમરકારી પ્રજા સરકારી બને એવી અનુકૂળતા રચી આપનારી પદ્ધતિ રાષ્ટ્રીય કેળવણી આપવી હોય તોયે તે શુદ્ધ કેળવણીકારને હાથે અપાન તો સારામાં સારા રૂળ બિપજે એટલે શુદ્ધ કેળવણીકારની રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં જરૂર છે

રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં પ્રજાની પ્રજા શું છે તેનો વિચાર છે શુદ્ધ કેળવણીકાર એ પ્રજા મારામાં સારી ગીતે કેમ ઉકેલે તો વિચારે જેમ જમીનનો માલિક દરાવે કે મારે અમુક પરિમાણ અને સમગ્રકોનાનું મકાન જોઈએ, એને કેમ ચોગવું તે કુશળ મિત્રીઓનું કામ છે, તેમ, શુદ્ધ કેળવણી એ કેળવણીની ધન્યગીતું શાસ્ત્ર છે રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં એ શાસ્ત્રનો ઉપયોગ ઇચ્છેલો છે

શિક્ષણ ઉપર રાજ્યનો અંકુશ

શિક્ષણ ઉપર રાજ્યનો અંકુશ હોય?

૧૯૦૫ના બંગલોંગ પછી હિંદુસ્તાનમાં જે નવી જાગૃતિ આવી, તેમાંથી સ્વરાજ્ય, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, સ્વદેશી અને અંગ્રેજી માધ્યમો બદલવાર એવો ચતુર્વિધ કાર્યક્રમ ઊભો થયો. અંગ્રેજોએ જે જાનની શિક્ષણપ્રણાલિકા દેશમાં ઊભી કરી હતી, તે પ્રત્યે અસંતોષ ધરાવનારો એક વર્ગ તે પહેલાંયે હતો જ. ઉપરની ચળવળ પછી એ અસંતોષ એટલો તીવ્ર થયો કે તે રાજકીય ક્ષેત્રમાં પણ આવ્યો.

૧૯૦૫થી '૧૫ના કાળમાં એ ચળવળ સાવ ઊંઘી તો નડોતી ગઈ, પણ ઘણી મંદ પડી ગઈ ખરી. બંગલોંગ ૨૬ થવાથી જે અસંતોષમાંથી એને પોપણ મળ્યું હતું તે મળતું અટક્યું તેનું એ સ્વાભાવિક પરિણામ હતું.

૧૯૧૫ની આસપાસમાં માંધીજી હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા અને ફરીથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના પ્રશ્નને વેગ મળ્યો. એમણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની સ્વતંત્ર યજ્ઞ અને યોજના ઊભી કરી, કેટલાક સિદ્ધાંતો ઠરાવ્યા, અને કાકાસાહેબ વગેરે કેટલાક તેજસ્વી, વિદ્વાન, ઉત્સાહી, સૂઝવાળા તથા સ્વરાજ્યની ભાવનાથી તરબોળ તરુણોનું જૂથ ભેગું કર્યું, અને

અસહયોગના એ જમાનામાં આપણા પ્રાતમા ગાંધીજી પછી બીજો નબરે કાકાસાહેબ સર્વે રાષ્ટ્રીય વૃત્તિના કેળવણીકારો, લોકો અને વિદ્યાર્થીઓના બહુમાન્ય આગેવાન હતા એમ કહી શકાય. રાજકીય કાર્યકર્તાઓ તથા કેટલાક જૂની પરપરાના કેળવણીકારોએ એમને ભલે એટલા માન્યા ન હોય, પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણસંસ્થાઓ, સામાન્ય લોકો અને તરુણ વિદ્યાર્થીઓના તે લગભગ ગુરુપદે હતા. નાનાભાઈ, ગિજુભાઈ, હરભાઈ, નરહરિભાઈ, હું તથા બીજા ઘણા જણોના અધ્યાપકો અને શિક્ષકો માટે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં નવી નવી વસ્તુઓ અને દૃષ્ટિઓ મુઝાડનાર એ જ હતા. તે કાળમાં અમારા પૈકી કેટલાક સ્વતંત્ર રીતે લખતા દેખાઈએ તોયે તેમાં ઘણુંખરુ ગાંધીજી કે કાકાસાહેબના પ્રિયારોનો જ પડ્યો રહેતો.

કાકાસાહેબે તે કાળમાં જે એક સિદ્ધાંત જોરથી વહેતો મૂક્યો તે એ હતો કે, સ્વરાજ્યમાયે શિક્ષણ સ્વતંત્ર એટલે રાજ્યના અંકુશથી પર હોય જોઈએ હું માનું છું કે ગાંધીજીને પણ તેનું અનુમોદન હતું ‘માનું છું’ કહેનાનું કારણ એટલું જ કે, જેટલા જોરથી કાકાસાહેબ અને એમની છાયામાં અમે તેનું પ્રતિપાદન કરતા, તેટલા જોરથી તેનું પ્રતિપાદન કરનારુ ગાંધીજીનું કોઈ વચન નહીં શોધી શકાય એવો સંભવ છે કાકાસાહેબ એટલા જ જોરથી આજે એનું પ્રતિપાદન નહીં કરે એવોયે સંભવ છે.

આજે આ પ્રશ્ન ઉપાડનામાં આવે છે તેનું મૂળ કથાથી છે તે દેખાડવા આટલો પૂનવૃત્તાન્ત કહો આટલા વર્ષના અનુભવ પછી આજે આ બાબત વિશે શું લાગે છે તે હવે કહું.

શિક્ષણ ઉપર રાજ્યનો અંકુશ હોય કે નહીં અને ઇતેનો હોય એ એક સ્વતંત્ર સિદ્ધાંત નથી, પણ અનેક પરિસ્થિતિઓ ઉપર આધાર રાખે છે.

એક જમાનામાં રાજ્ય શિક્ષણ ઉપર અંકુશ રાખતું જ નહીં. રાજ્યનો એવો પ્રયત્ન જ નહોતો. પ્રજાના શિક્ષણ વિષે રાજ્યની

કશી જવામદારી છે એમ મનાયુ નહોતું રાજ્યનો અધિકાર પ્રજા પર કરો એમાડવાનો તથા પરદેસી માથે લડાઈઓ કરવાનો, અને કતવ્ય દેશની રક્ષા કરવાનું કાર્મિક ન્યાયદાન તથા પોતીમ વગેરેની વ્યવસ્થા કરવાનું અને પ્રજામાં ગભીર રમખાણો યાવ તો તે દાનવાનું, બાકી બધી બાબતમાં પ્રજાને સ્વતંત્રતા જ હતી નાણા પાડવાનીયે સ્વતંત્રતા લાખો કાગ સુધી હતી કેળવણીની બાબતમાં પ્રજાને જોઈએ તો બલે જોઈએ તો અમલુ રહે રાજ્યનો દ્રોહ કરવાનું શિક્ષણ ન આપે તો એને ફાવે તેવું અને ફાવે તેમ બલે જેમ વેપાર, ખેતી મજૂરી વગેરે બાબતમાં રાજ્ય દખલગીરી ન કરતું, તેમ શિક્ષણમાંયે ન કરતું કોઈ મોટા બાલ્યાહ કે ખીજા હાકેમો અથવા જાગીરદારો અગત્ય જોખથી શિક્ષણસરચાઓને દાનો આપે કે વિદ્વાનોની કદર કરે તો તે એમની હોશ ગણાવ, કતવ્ય નહીં એવું શ્રે તેના બલ્તામાં કવિઓ અને ચારણો એમના રતોત્રો રચે કીમે કીમે આ વિચારોમાં ધર્મિવર્તન થયે રાજ્યના કર્તવ્યતા

જો પ્રગતે શિક્ષિત અને સંસ્કારી બનાવવાની જવાબદારી જ ન હોય તો, શું બણાવો છો, કેમ બણાવો છો વગેરે બાબતોમાં દખલ કરવાનું પ્રયોજન ન હોય. એ પરદેશી, આપખુદી કે જીવમી રાજ્ય હોય તો વધારેમાં વધારે એટલું જ તપાસે કે, એનું અસ્તિત્વ જોખમમાં આવે એવું કશું ન બણાવો. એને અનુકૂળ હોય તેવું બણાવો તો એ કાંઈક સખાવતો પણ આપે.

અંગ્રેજી રાજ્ય જો સાધારણ પરદેશી રાજ્ય હોત—જેવું, દાખલા તરીકે, બાયકવાડનું ગુજરાતમાં એક કાળે બણાતું—તો શિક્ષણમાં આથી વધારે એની દખલગીરી ન હોત. પણ એની પરિસ્થિતિ ખાસ પ્રકારની હતી. એ બહુ દૂર દેશથી રાજ્ય ચલાવતું હતું. મૂઢીબર પોતાના માણસોના હાથ તળે બહુ કારબારું છતેલી પ્રગતના જ માણસોનું હોય એવી સ્થિતિમાં એણે રાજ્ય ચલાવવાનું હતું. એની ભાષા ગુજરાતી-મરાઠી જેવી કેવળ પ્રાંતીય બેદની નહોતી, પણ સાવ વિદ્યક્ષણ હતી. એને પોતાની સંસ્કૃતિ અને સુધારાનું અભિમાન અને તે દાખલ કરવાની અભિધાયાયે હતી. આથી એને પોતાની જરૂરિયાત પૂરતું પોતાને અનુકૂળ શિક્ષણ ત્રણ ઊભું કરવાની આવશ્યકતા લાગી. આખા દેશને એવુયે શિક્ષણ આપવાની પોતાની ટોઈ જવાબદારી છે એવું એણે માન્યું નહોતું. આથી સરકારી અંકુશથી સ્વતંત્ર એ અર્થમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની સંસ્થાઓ પ્રજા ચલાવે તેમાં એને વાંધો નહોતો. પરંતુ, પ્રગતે વિવિધ કારણોસર સરકારી શિક્ષણ પ્રત્યે જ ખેંચાણ થયું, અને તેથી પ્રગતે પોતે પણ પોતાની શિક્ષણપ્રવૃત્તિઓ તેના જ તત્ત્વમાં ગોઠવાય એવી રીતે કરવા માંડી.

દરમિયાનમાં ધીમે ધીમે યુરોપમાં શિક્ષણની જવાબદારી રાજ્યની છે એ બાબત વધી અને તેનો પડઘો આ દેશમાં પણ શાસનકર્તાઓ અને પ્રજા બન્ને પર પડ્યો. રાજ્યે શિક્ષણ ફેલાવવાની જવાબદારી સમજવા માંડી અને પ્રજાએ તે જવાબદારી બજાવવામાં

યતી દીવાલ પર ટીકા અને અસતો। જાહેર કરવા માડયા પરિપુત્રે, સ્વાભાવિક રીતે, રાજ્યને જે શિક્ષણ આપવું ફાવેલું હતું પ્રગતે પણ ફાવતું લાગ્યું હતું, તે વધતું ગયું વધતું ગયું જના કઠીયે એમું તો ન જ ફેલાય કે જે પ્રગતી વિચારવાના પ્રમાણમાં લેખામાં લેવા જેવું ગણાય.

જના, જેટલું ફેલાયુ તેમજ રાજ્યની દૃષ્ટિએ જ હોવાથી તથા રાજ્ય પરદેશી હોવાથી, તે શિક્ષણે જાણેલા અને જનતા વચ્ચે ફેલાશે જોની કરી આથી એ શિક્ષણ રાષ્ટ્રીય નથી એવી દૃષ્ટિ દેશના વિચારી વર્ગમાં પેલ સર્વ આમ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ-વાદ જન્મેલો એના મૂળમાં રાજકીય અસતોલ્ય તો હતો જ, તેથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલે અંગ્રેજ-રાજ્ય-વિરોધી શિક્ષણ એવો રાજ્યકર્તાઓનો તે પ્રત્યે મત રહ્યો આથી, તેને રાજ્ય તરફથી પ્રોત્સાહન ન મળ્યું એટલું જ નહીં, પણ તે પર કરડી નજર પણ રહેવા માડી. અનન્ય તે રાજ્યના વિરોધીઓનો કાયદમ હતો, તેથી રાજ્યપ્રોત્સાહ એના શિક્ષણનો એક સરકાર પડતો જ.

પણ પ્રમુખીય બન્યું તોયે તે હજી પરદેશી સરકારે પાઠશાળાઓને છોડી શકે એમ નહોતું. પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ, ખાતાના અધિકારીઓ તથા નિષ્ણાતો કોઈનેય બીજા કોઈ પ્રકારનું તંત્ર ગોઠવવાની સૂઝ નહોતી; હજીયે નથી. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના પુરસ્કર્તાઓ તથા તેમની સંસ્થાઓની પ્રતિષ્ઠા હજી બરાબર જાગેલી ન ગણાય. એટલે પ્રતિનિધિઓને ચાહ્યું શીક્ષાઓને ધપાવવાનું તો કાંઈ શકે, પણ તે શીક્ષા છોડીને વેગથી વધવામાં તે ચૂંકાય છે.

એટલે હવે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો ખીજો અર્થ મહત્ત્વનો બને છે. તે એ કે, રાષ્ટ્રનાં હિત, સંસ્કૃતિ, સ્વભાવ વગેરેને પ્રોત્સાહન તરફ શિક્ષણ તે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ; પરદેશી સરકારે પાઠશાળાઓને જ અનુમતિ નહીં. આ રીતે હવે જે વિવાદ છે તે પ્રચલિત શિક્ષણ વિરુદ્ધ નવી પદ્ધતિ ખેસાડવા છતાં શિક્ષણ વચ્ચે છે.

ન્યારે દેશ સ્વતંત્ર નહોતો, ત્યારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલે સરકાર-દ્રોહી અથવા શુદ્ધાત્મી-વિરોધી શિક્ષણ એ તેનું મહત્ત્વનું અંગ હતું. એની સિદ્ધિ માટે તેણે સરકારી શિક્ષણ ખાતાથી સ્વતંત્ર રહેવા અને તે સાથે અમલકાર રાખવાનો સિદ્ધાંત આવશ્યક હતો આ સિદ્ધાંતને એ અર્થમાં હવે આધાર રહ્યો નથી એમ કહી શકાય.

હવેનો પ્રશ્ન આ જાનનો છે. પ્રજાને શિક્ષિત કરવાની જવાબદારી સરકારની છે એ આજનો મર્મમાન્ય સિદ્ધાંત છે. તે માટે શિક્ષણ ફરજિયાત કરવાની આવશ્યકતા અને સરકારનો અધિકાર મનાયાં છે. સરકાર પોતાના વિચારો મુજબ જ શિક્ષણપ્રણાલિકા ગોઠવે એ સ્વાભાવિક ગણાય. એ બાબતે ૩૫માં પ્રજાના પ્રતિનિધિઓની બનેલી છે. તે પ્રતિનિધિઓને જે શિક્ષણ સારું અને વ્યવહાર્ય લાગે તે જ આપી શકે દરેકને શિક્ષણ મળે છે એ એણે જોવું રહ્યું. આથી શિક્ષણનાં ફરજિયાત અંગો કયાં ને મરજિયાત કયાં એ પણ તે જ ઠરાવે. અને જે અંગેને ફરજિયાત માન્યાં હોય તે સર્વે

શિક્ષણ સંસ્થાઓ — સરકારી કે ખાનગી — સૌને બંધનરૂપ કરે તો જ તે પોતાની દૃષ્ટિએ પોતાની જવાબદારી અદા કરે છે એમ માની શકે. દાખલા તરીકે જો સરકાર એમ માને કે સર્વે બહેનશ્રીઓને નાગરી, ઉર્દૂ અને પ્રાન્તીય ત્રણે લિપિઓ આવડવી જોઈએ તો સર્વે સંસ્થાઓને તે ત્રણે લિપિઓનું શિક્ષણ ફરજિયાત કરશે. એને ઘાગે કે બે બસ છે તો તેમ કરશે; તે સ્થિતિમાં ત્રાજનું માત્ર મરજિયાત જ રહેશે. એ જ પ્રમાણે અંગ્રેજી, ધર્મ, કાંતણ વગેરેના શિક્ષણ વિષે પણ યાવ. ફરજિયાત અંગેને હોડીને ખીજી જમે તેટલી કેળવણી મળ્યા હોય તોયે તે સરકારની દૃષ્ટિએ શિક્ષિત નહીં ગણાય. જેમ કે, કેવળ વેદપાઠી બ્રાહ્મણ કે કુરાનપાઠી હાશીમ.

ખ્રિસ્તી શાળા સૌ વિદ્યાર્થીઓને બાઇબલના વર્ગમાં બેસવું ફરજિયાત કરવા ઇચ્છે અને તેની તો મરકારી નિયમોમાં મનાઈ હોય.

આમ સરકાર વિરોધી પક્ષના તેમ જ ખાસ કેમોના શિક્ષણ વિષે જુદા જુદા ચીના રહે એ સ્વાભાવિક છે. તે પૈકી પહેલો પક્ષ પોતાના ચીનાને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કહે અને સરકારી શિક્ષણને અરાષ્ટ્રીય, તથા તેનાથી સ્વતંત્ર રહેવાનો આગ્રહ રાખે એમ બની શકે જો સરકારી નિયમો તેમાં નિમ્નરૂપ હોય તો શિક્ષણ સરકારી ઉપર રાજ્યનો અકુશ ન હોવો જોઈએ એવો મત તે ધરાવશે. પણ એ મનનો અર્થ એટલો જ સમજવાનો કે, જ્યાં સુધી એના પક્ષની બહુમતી નથી થઈ ત્યાં સુધી જ તેનો એવો મત છે. જો કાલે જીકીને તે પક્ષની સરકાર બને તો એ પણ પોતાના મત પ્રમાણેના અકુશો મૂકશે જ. ઉદાહરણ તરીકે જો આજની સરકારનો એવો મત હોય કે રાષ્ટ્રબાપા એટલે દેનાગરી તથા ઉર્દૂ બન્ને લિપિમાં લખવાની હિંદી-ઉર્દૂ મિશ્રિત હિંદુસ્તાની, અને તેને ફરજિયાત કરે, તો તે હિંદી પ્રચારકોની દષ્ટિમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નહીં પણ બાપા અને નિપિનો સંકર કરનારી, અશુદ્ધ, કદચ શિક્ષણ આપનારી અરાષ્ટ્રીય પ્રથા ગણાશે, અને તે ફરજિયાત હોનાથી શિક્ષણને રાજ્યના અકુશથી સ્વતંત્ર રાખવાની હિમાયત કરશે અને જો કાલે તેના હાથમાં સૂત્ર આવે તો તે ઉર્દૂ બાપા અને લિપિને સરકારી શાળાઓમાંથી કાઢશે, અને હિંદુસ્તાની પુસ્તકોને અમાન્ય કરી શુદ્ધ હિંદી પુસ્તકો ચલાવશે. તે વખતે આજનો સરકારી પક્ષ તેને અરાષ્ટ્રીય કહેશે, અને પોતાને અનુકૂળ લાગતા પુસ્તકો ચલાવવાની સ્વતંત્રતા ઇચ્છશે.

આમ સરકારી શિક્ષણ અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ મોટા ગોળના શિક્ષણ અને નાના ગોળના શિક્ષણમાર્ગોના જ બીજા નામો બની જાય છે. નાના ગોળના મત પ્રમાણે સરકારી શિક્ષણ અરાષ્ટ્રીય, બધે પડી એને પ્રજાના પ્રયત્ન બહુમતો ટેકો હોય.

દરેક દેશમાં આવું કાંઈક તો હોવાનું જ. જેના ખાસ સંપ્રદાયો છે કે જે સરકારનો હરીફ પક્ષ છે, તે પોતાની જુદી સંસ્થાઓ નાના પાયા ઉપર પણ ચલાવવાનો આગ્રહ રાખશે જ. જે તેમાં કાંઈ એવું હશે કે જેથી સરકારની હસ્તી જોખમમાં આવે તો તેને દમનનો સામનો કરવાનોયે પ્રસંગ આવશે.

સરકાર પર પ્રજાની કેળવણીની જવાબદારી છે એમ ઠરાવ્યા પછી સરકારનો શિક્ષણ પર કોઈ અંકુશ ન હોય એમ થઈ ન શકે. કેળવણી ખાતું વધારેમાં વધારે એટલી જ સ્વતંત્રતા ભોગવી શકે કે, સરકારે વખતોવખત ઘડેલા ધોરણને અનુસરી શિક્ષણનું તંત્ર ચલાવવામાં ખીજા અધિકારીઓ કે ખાતાઓની દખલગીરી તેમને નડે નહીં. જેમ ન્યાયખાતાની બાબતમાં હોય છે તેમ.

લોકશાહી તંત્રમાં સરકારી પક્ષથી જુદી જાતના વિચારો ધરાવનારા પક્ષોને જેમ ખીજા બાબતોમાં પોતાની બહુમતી કરી પોતાના હાથમાં સરકારનાં સૂત્રો મેળવવાં પડે છે તેમ શિક્ષણના વિષયમાં પણ કરવાનું રહે. ગણતંત્રી હોય લોકશાહી, પણ હકીકતે આપણી સરકાર હોય, તો તીવ્ર પરિસ્થિતિમાં અસહયોગ, બહિષ્કાર કે સત્યાગ્રહના ખીજા ઉપાયો ચોળવાનાયે પ્રસંગ આવી શકે. કેવળ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં જ આવું બને એમ ન કહેવાય. સર્વે પ્રકારનાં રાજતંત્રોમાં ઉત્પન્ન થઈ શકનારી આ બાબત છે.

શિક્ષણ અને શાહિય, ઓક્ટોબર ૧૯૪૭

‘વિશારદ’નો અભ્યાસ

અનુભવમાથી નવા સ્નાતકોને કાઈ આપી શકાય એમ હોય તો એક જૂનમાથી એમને નીકળવા સૂચવુ. મારા એક મિત્ર કહેતા, After graduation comes humiliation (સ્નાતક થયા પછી હઠધૂનના અનુભવો થાય છે) આ હકીકતએ ઘણી વાર સાચુ હોય છે પણ તપાસતા માલુમ પડશે કે એનું કારણ સ્નાતકની પોતાને વિષે બધાએની ભ્રમભરેની કલ્પના છે ઘણા સ્નાતકોની એવી કલ્પના રહેતી હોય છે કે જેમ એક કારખાનામાથી તૈયાર થઈ નીકળેના માનને અમુક બજારભાવ હોવો જ જોઈએ, તેમ સ્નાતક થઈને બહાર પડતાની સાથે સમાજમા એને અમુક કિંમત તથા અમુક પ્રતિષ્ઠા મળવા જ જોઈએ કડવા અનુભવોને અતે એ શોધી કાઢે છે કે એ પોતે કાઈ કારખાનાનો જડ માથ નથી, માટે એની અમુક કિંમત ઠરી શકતી નથી, અને પરાવન-મનમા જીવન ગાળવા ઉમેદવારી કરનારને પ્રતિષ્ઠાના ખ્યાલ પણ દૂર કરવા પડે છે

આ શોધતા શોધના એને જે નિરાશા ભોગવવી પડે છે એનું કારણ એની પોતાની જ જૂથ હોય છે એ તપાસશે તો જોશે કે વિશારદ (કે બી એ) સુધીનો અભ્યાસક્રમ સામાન્ય રીતે આજીવિકાનું સાધન બની શકે એ ઉદ્દેશથી યોગ્યએસો જ હોતો નથી એ તો વિદ્યાભ્યાસગીનો જ અભ્યાસક્રમ છે ભાષાઓ, ઇતિહાસ સપ્તશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ અનેક પાઠ્યના વિષયોનો જેને રસ છે, અને વધારે રસ ચાખવા ઇચ્છે છે, તેને માટે એ અભ્યાસક્રમ છે એ જો વિશારદ થવા સુધી પોતાનો અભ્યાસ લખાવે તો તે કેવળ વિદ્યાપ્રાપ્તિની રુચિથી જ લખાવી શકે. એટલે વિશારદ થયા

પત્રી એમાંથી આજીવિકા મેળવવાનું ફળ ઇચ્છવું એ એક પ્રકારના બીજમાંથી બીજ પ્રકારનું ફળ ઇચ્છવા જેવું ગણાય. સામાન્ય રીતે તો વિચારદે પશુ ત્યાર પછી આજીવિકા માટે વિશેષ લાયકી મેળવવી જોઈએ, અને તે લાયકાત જે ધધામાંથી આજીવિકા મેળવવી હોય તે ધધામાં ઉમેદવારી કરીને જ મેળવી શકે એ રીતે સ્નાતક થયા પછી પોતાને એ આજીવિકાની વિદ્યાનો વિદ્યાર્થી કહેવે તો અનેક સ્વારોપિન મોટાઈઓનો અને મહદાશાનો ત્યાગ કરે, અને વિદ્યાર્થીના જેવા જ નમ્રતા અને શિષ્યભાવ ચાલુ રાખે. એવા સ્નાતકને ઉપર લખેલું અંગ્રેજી વાક્ય દુ બધી કહેવાનો પ્રસંગ ન આવે. સ્નાતક માને છે કે હવે એ શિષ્ય મટી ગયો, હવે એ ધનને, માનપાનને લાયક થયો. એ શિષ્ય મટી ગયો હોય તો પણ અમુક વિદ્યાઓ પરત્વે જ, ધનપ્રાપ્તિની કે આજીવિકાની પ્રાપ્તિની વિદ્યા પરત્વે નહીં ત્યા તો એણે પાછી નમ્રભાવે, શિષ્યભાવે ઉમેદવારી જ કરવી જોઈએ.

શરૂઆતના કાળમાં અને હજી કેટલાકને માટે સ્નાતક થતા જ આજીવિકાના માર્ગો બિધરે છે એ સાચું છે. એ અપવાદરૂપે છે. એ અપવાદોના કારણે પણ જુદા છે. એમને માટે વિચારદે સુધીનો અભ્યાસક્રમ આજીવિકાની દૃષ્ટિથી ધડાપેવો છે એમ નથી, પણ કેટલાક ધધાઓમાં કેવળ અંગ્રેજી ભાષા પરનો સારો કાનૂ હોવો એટલી જ ધધાને અંગ્રેજી ખામ લાયકાત અર્પેક્ષિત હોય છે, એટલે એવા ધધાઓમાં અંગ્રેજીના કાનૂને આર્થિક કિમત મળે છે. એવું દરેક ધધામાં ન થઈ શકે. આ ઉપરાંત લામવમ વગેરે વસ્તુઓથી થતા લાભો પણ સામાન્ય નિયમમાં ન ગણાય. સામાન્ય નિયમ તો એ જ જોઈએ કે દરેક સ્નાતક એમ માને કે અત્યાર સુધી હોય હતી તેટલી વિદ્યાની ઉપાસના કરી, હવે કાઈક આજીવિકા માટે શીલીએ.

માણુસાઈની, પ્રતિષ્ઠાની અને નિર્વાહની કેળવણી

વિદ્યાપીઠ કાર્યોન્ય તરફથી સ્નાતકોને તેમની પ્રવૃત્તિ વિષે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા કેટલાક સ્નાતકોના આ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આવી ગયા છે, બીજાના આવે છે. બહુ થોડા સ્નાતકોને પોતાનું ભવિષ્ય આશાજનક અને હાથની સ્થિતિ સંતોષકારક લાગે છે. મોટા ભાગના ઉત્તરો નિરાવાબમાં અને ચિંતાથી ભરપૂર તથા ચિંતા કરાવનારા છે એકાદ બે તો કુચુલજનક સ્થિતિમાં દિવસો ગાળે છે. સર્વે ઉત્તરોનું તારણ કાઢવાનો વિચાર નથી. પણ ઉત્તરો ઉપરથી સૂઝના કેટલાક વિચારો રજૂ કરના ધારુ છું.

તે પહેલાં એક બે વાતોનો યુનાસો સ્નાતકોને આશ્વાસન (1) માટે કરી લઉં.

સ્નાતક થયા પછી નિર્વાહ માટે યોગ્ય ધંધો મેળવના માટેની મુશ્કેલી ઘટેલી જણાતી નથી. એ બિના ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સ્નાતકોને જ લાગુ પડે છે એવો ખ્યાલ વિદ્યાપીઠના સ્નાતકોને હોય તો તે બૂનભરેલો છે. આગળ એક વાર કહી ગયો છું અને ફરીથી કહું છું કે આ પ્રશ્ન બધાએ સ્નાતકોને એકસરખો જ મૂંઝાવનારો થાય છે. મારું નિરીક્ષણ તો એવું થાય છે કે આપણામાના ધણા ખરા સ્નાતકોનો બી એ, એમ એ., એલએચ બી સુધીનો અભ્યાસ કાર્ષક આ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં વધે છે અગ્રેજી ૫ મા કે ૬ ક્લા ધોરણ સુધી એટલે આશરે ૧૫ કે ૧૬ વર્ષની ઉંમર થતા સુધી કૌટુંબિક સ્થિતિની બહુ ચિંતા ક્યો વિના અભ્યાસ ચાલે છે. પછી ઘરની સ્થિતિનો કાર્ષક વધારે ખ્યાન બધાય છે, પોતાની જવાબદારીનું કાર્ષક જ્ઞાન થાય છે, અભ્યાસનો ખર્ચ પૂરો પાડવો

મામાપને કાણુ પડે છે એમ જાણાતું જાય છે પણ આપણી કાચી ઉમરે શુ કરવું એવો પ્રશ્ન મામાપને તેમ જ આપણને પડે છે, તેનો જવાબ મળતો નથી, આપણો અભ્યાસનો ઉમમ કાયમ હોય છે, મિત્ર વગરનું પ્રોત્સાહન એને અનુકૂળ હોય છે એટલે છેવટે આપણું 'તાણુ' છે તો હવે મેટ્રિક થયા, હવે શુ કરવું? પાણુ કુટુંબનું અને મિત્રોનું મડગ બેગુ થાય છે વાટાઘાટ થાય છે પણ કશો ચોખ્ખો ઉકેલ સૂઝતો નથી કુટુંબ પ્રત્યેની જવાબદારીનું જ્ઞાન જ્ઞાતા વિશેષ અભ્યાસ કરવાની આપણી હોશ નરમ થયેલી નથી હોતી વિશેષ અભ્યાસ કરીને એ સ્થિતિ સુધારવાનીયે દરેકને આશા તો રહેતી હોય છે જ કૌટુંબિક સ્થિતિ છેક ખરાબ ન હોય, આપણે પરીક્ષાઓ પસાર કરવામા છેક ઠોડ ન હોઈએ, તો બીજા ઠોઈ ઉકેલને અભાવે મેનેજમા જોડાવાના નિર્ણય ઉપર તથાપ્ર એ છીએ આજની ચિંતાને ચાર વર્ષની મુદત આપી ઠેલી દઈએ છીએ. એમ કરતા કરતા બી એ થયા રળી પ્રશ્ન આવીને જોમો વગી કાર્મિક સતોડકારક ઉકેલ નથી મળતો, એટલે વગી પાછા એસએસ બી. થવાના નિર્ણય તરફ મેચાર્ફએ છીએ આ રીતે આપણામાના મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્તરોત્તર અભ્યાસ આત્મનિબંધથી નથી વધતો, પણ જીવનનિર્વાહની પદ્ધતિ વિશે ઠોઈ રીતનો મતોડકારક નિર્ણય ન થઈ શકવાથી મેચાર્ફને વધે છે આવી સ્થિતિ ડોવાને લીધે બી. એ કે એસએસ બી કે સ્નાતક થયા પછી ૪થી ૬ વર્ષ સુધી ઠેલી રાખેલી ચિંતા હટપુટ વર્ષને દમવા ઉબી થાય એમા આમર્ષ નથી એ મુશ્કેલી વિદ્યાર્થીના સ્નાતકોને છે અથવા નથી છે એ ખ્યાલ જૂનમરેસો છે 'એમ એ. બનાકે મેગી મિટ્ટી કપો ખરાબ ક્રીડ' વગેરે ગ્રેન્ડ્યુએટોની વ્યાજનાક દર્શન કરાવવાની કથાઓ આગકાલની નથી ગ્રેન્ડ્યુએટોની ચિંતાના પ્રશ્નને ઉકેલવાના વિચારમાથીય મેટલેક અરો દેશમા અવાગનવાર રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની ચર્ચા અને દિશ્યાલની ઉત્પત્તિ થઈ છે.

વિદ્યાપીડના કેટલાક સ્નાતકોએ એક હકીકત રજૂ કરી છે કે ઘણી જગાએ વિદ્યાપીડના સ્નાતક હોવાને લીધે જ એમનો અનાદર થયો છે. એમને કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘અમને તો સરકારી ડિગ્રીવાળા માણસો નોંઠે એ!’ માણસની જરૂર હોય છતાં સરકારી ડિગ્રીવાળા માણસ પ્રત્યે વિશેષ શ્રદ્ધા રાખવાવાળા આપણા દેશમાં માણસો છે એ હું જાણું છું. જેને વિશેષ અંશે પોતાના માણસો કહી શકાય એમને વિશે અશ્રદ્ધા—આત્મવિશ્વાસની જિજ્ઞાસ—એ આપણને પરતંત્ર રાખનારાં કારણો પૈકી એક મહત્ત્વનું કારણ છે ખરું. હિંદુ પ્રજામાં આ રોગ વિશેષપણે છે. રાષ્ટ્રીય સંસ્થાની ડિગ્રી કરતાં સરકારી સંસ્થાની ડિગ્રીને વધારે માન આપવું, દેશની ડિગ્રી કરતાં યુરોપની ડિગ્રીને વધારે માન આપવું, એવી આપણને ટેવ છે ખરી. છતાં ઉપરનો જવાબ એ ટેવનું જ પરિણામ છે એમ માનવું નહીં. ઘણા માણસોને એવી ટેવ હોય છે કે જે કારણસર પોતાને અમુક ઉમેદવારને ન રાખવાની કે કાંઈ ખીબ્બુ કામ ન કરવાની ઇચ્છા થતી હોય, તે કારણ ન બતાવતાં કાંઈક જુદું જ કારણ બતાવવું. માણસની જરૂર તીવ્રપણે ન હોય, અથવા અમુક ઉમેદવાર અંગતપણે પસંદ ન પડતો હોય અથવા કાંઈક સસ્તું કરવાની વૃત્તિ હોય ત્યારે ‘અમારે ખીજી જાતના માણસોની જરૂર છે’ એવો જવાબ આપવો એ ધંધાધારીઓની ન્યાતમા સૌમ્ય ઉત્તર લેખાય છે આવા પ્રકારનું કિંચિત્ અસત્ય એ વિનયી ઉત્તર ગણાય છે.

પણ આ મુરકેલી જૂની છે અથવા સર્વસામાન્ય છે, અથવા આના ઉત્તરમાં સૌમ્ય અસત્ય રહેલું છે એમ કહેવાથી સ્નાતકોને કાંઈ રસ્તો ખુલે નોં થતો નથી. આમ જાણીને જ ઉપર મેં આશ્વાસન પાળળ શંકાસૂચક ચિહ્ન મૂક્યું છે.

ત્યારે સરીરમાં રોગ લાંબા કાળથી ઘર કરીને બેઠો હોય. ત્યારે શ્દ માર્ગે જીવન ગાળવાની પદ્ધતિ ચાલુ રાખી, દવાદારથી રોગ દૂર કરવાની યુક્તિઓ અજમાવ્યા કરવામાં મારી શ્રદ્ધા રહી નથી.

એણે પોતાની જીવન ગાળવાની રીત જ તપાસવી જોઈએ. એની જીવન ગાળવાની રીતના મૂળમાં જ કાર્મ ખામી હોવી જોઈએ, અને તે ખામી જ દૂર કર્યે છૂટકો. એ પદ્ધતિથી બીજાને એ રાગ નહોં થતો હોય એમ બને; એટલો એણે પોતાના જીવનના બીજામાં જ ફરક સમજવો જોઈએ. લાગી ટેવને લીધે એ ખામી દૂર કરવાનું કંઈય થાય એ પણ બને; શી ખામી છે તેને બદલે બીજી સારી પદ્ધતિ કંઈ એ તત્કાળ ન શોધી શકાય એમ પણ બને, પણ ક્યારેય પણ સમાધાન મળવાનું હોય તો તે દૂર કરી વધારે સારી પદ્ધતિમાં જીવનને પગોટાવવાથી જ મળવું શક્ય છે.

આ ન્યાયે સ્નાતકોની મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ, શિક્ષણ દ્વારા આપણે શાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, અને આપણું શિક્ષણ શું આપી શકે એમ છે એને તાર્ત્વિક રીતે શોધ્યા વિના નહોં મળી શકે એમ મને બાસે છે; અને એ દિશામાં આજનો પ્રયત્ન છે.

કેળવણીમાંથી પ્રાપ્ત થતા ફળો પરથી કેળવણી તથા પ્રકારની છે એમ ઠોઠજપણે (roughly) કહી શકાય. કેટલીક કેળવણી કેવળ આપણી માણસોમાં વધારવા માટે છે, એ આપણી ભાવનાઓને—ગુણોને વિકસારવાવાળી છે, આપણને માણસ તરીકે વધારે ઉત્તમ કરવાવાળી છે. માણસ સત્પુરુષનો સમાગમ કરે છે તે નિર્વાહની પદ્ધતિ શોધવા માટે નહોં, પણ એના બક્તિ, માધુર્ય, ત્યાગ, સાવધાનતા ઇત્યાદિ ગુણો માટે.

કેળવણીમાંથી જે ફળની આપણને ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણે વિદ્યાર્થીએ શિક્ષકને શોધવો જોઈએ. સત્પુરુષના સમાગમથી આપણુ ચારિત્ર ઉચ્ચ થાય, તેને લીધે સમાજમાં આપણી શાખ સારી બધાય, અને તેથી આપણો ધધો વધારે સારો ચાલે એમ બને; પણ એ એવી કેળવણીનું ગૌણ ફળ કહેવાય ચારિત્રની કેળવણીનું એ એકસ ફળ ન કહી શકાય. જિનદું મુક્તાનંદ સ્વામીના શબ્દમાં કહીએ તો એમ પણ બને કે

“મધુકર, વાત મોહનવર કેરી,
જાદુગારી જોર રે,
નરનારી એને ગાયે સુણે તે
સાગે સસારનો તોર રે.

*
તથા

ધન, દેશ, ધન્યાર ન એને
જમના ફેરે રનોરાન રે.

*
જે કોઈ જગમાં એને અનુમરશે
તેના તે બગાડા માય રે;
મુક્તાનંદના નાથને સેવી

જગ હનરાયા થાય રે.” (ઉદવગીતા)

એ જ પ્રમાણે એમ બને કે પ્રતિષ્ઠાની કેળવણીને પરિણામે સારી રીતે નિર્વાહ થઈ શકે એવી અધ્યાપન, લેખન ઇત્યાદિ જ્ઞાત મળે, પણ એ પણ એનું ગૌણ ફળ કહેવાય, એનું મુખ્ય ફળ તો શિક્ષક વિદ્વાનની પ્રતિષ્ઠા મળે એટલું જ.

જેણે નિર્વાહની કેળવણી મેળવવી હોય તેણે તેના જ શિક્ષક પાસે જવું જોઈએ વેપારી થવું હોય તેણે વેપારી પાસે ઉમેદવારી કરવી જોઈએ વાણિજ્યના સ્નાતક થવાથી વેપારી ન થઈ શકાય; પણ વાણિજ્યના અધ્યાપક થઈ શકાય; અને જની શકે તો વેપારીની

હાથવાકડી થઈ શકાય એ જ પ્રમાણે મિલના ધનનેર થવું હોય તો ત્યાં જ ઉમેદવારી કરવી જોઈએ, સુધાર થવું હોય તો સુધારને ત્યાં ઉમેદવારી કરવી જોઈએ આવા ધધાઓ જે મહાવિદ્યાધામા શીખવવામા આવે તો તેનું પ્રયે જન હું એટલું જ સમજી શકું છું કે એવા ધધાદારીઓ એને વ્યવહારુ રીતે જાણે છે પણ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનને અભાવે એનો પૂરતો ફાયદો નથી ઉઠાવી શકતા એનું શાસ્ત્ર મમજન્યુ હોય તો વિદ્યાર્થીઓ વિશેષ લાભ ઉઠાવી શકે, પણ તેથી ધધાદારીને ત્યાં ઉમેદવારી કરવાની આવશ્યકતા ઓછી થાય એમ સમજવાનું નથી.

આ ન સમજવાને લીધે સરકારી તેમ જ રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ જે કેળવણી તેઓ મેળવે છે તેમાથી બીજી જ જાતના ફળની અપેક્ષા રાખે છે, અને તેવું ફળ ધારેને સમયે નથી મળતું ત્યારે નિરાશ થઈ કેળવણીને દોષ દે છે.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનું મુખ્ય ધ્યેય તો વિદ્યાર્થીઓની માણસાઈને પોષવાનું છે, સ્વરાજ વિના હિંદી પ્રજાની સ્થિતિ સરમાવનારી છે એનું જ્ઞાન કરાવવાનું છે અને એમ કરાવી તે ધમને સિદ્ધ કરવા અને સ્વરાજના યજ્ઞમા સિપાઈ તરીકે એમને પોતાને હોખી દેવા તૈયાર કરવાનું છે વિદ્યાપીઠમા આવનારા વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો નિર્વાહ કેમ મેળવવો એ પણ ન જાણતા હોય એવી વિદ્યાપીઠે આશા જ રાખી નહોતી એમ કહી શકાય. નિર્વાહ મેળવવા માટે જોઈતા સાહસ ઉત્સાહ અને પુરુષાર્થથી તો એમનામા ધણા વધારે પ્રમાણમા એ શુભો તેઓ લઈને આવે એમ માની લેવાયું છે.

પણ પ્રતિજ્ઞાની કેળવણીને પણ આજે વિદ્યાપીઠમા રચાન મળ્યું છે સરકારી હોસેજોનું તો એ જ મુખ્ય હેતુ છે એમ કહી શકાય વિદ્યાપીઠમા એને બીજું રચાન છે, જોકે એણે જ મુખ્ય રચાન પડાવ્યું છે એમ પણ લાગનાનો સંભવ છે ૧૮ કે ૨૦ વર્ષની ઉંમરે ઉચ્ચ કોમોના યુવકોમા વિદ્યાપ્રાપ્તિની હોશ જોરમા રહેલી

હોય છે. એ હોંશ ઘણી વાર અયોગ્ય પ્રમાણમાં અને વિશેષ અગત્યની જવાબદારીઓને ભોગે પોષાય છે એ ખરું; છતાં એ સર્વથા દોષમય જ છે એમ નથી કહી શકાતું; એટલે એને પોષવા ‘આગળ વધેલા’ મમાજમાં કાર્મિક ગ્ધાન આપવું અપરિહાર્ય થાય છે. પણ એમ માની લેવાને હરકત ન હોય કે કેળવણી લેવા આવનાર નિર્વાહની ચિંતાથી મુક્ત છે; એ કેવળ વિદ્યાર્થીની હોંશથી જ કોલેજ કે મહાવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરે છે. કેટલેક અંશે એમ કહી શકાય કે મહાવિદ્યાલયમાં વિદ્યારેખી અને ખાત્રેપીધે મુખી યુવકોને સ્થાન છે, અથવા જે બિખારી જેવી સ્થિતિ ભોગવતાં પણ વિદ્યાનો પ્રેમ છોડી શકતો નથી તેવાને સ્થાન છે.

પણ જેને ૧૫-૧૭ વર્ષની ઉંમરે જ નિર્વાહનો પ્રથમ મૂંઝવતો હોય તેણે ભાષાવિશારદ કે ઇતિહાસવિશારદ થવા પ્રયત્ન કરવો એ—જે એ બિખારીની સ્થિતિ ભોગવવા તૈયાર ન હોય તો—જૂલ છે. પોતે કંઈ રીતે પોતાનો નિર્વાહ કરવા ઇચ્છે છે તેનો એણે નિશ્ચય કરવો જોઈએ; અને તે રીતે જે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો હોય તેને ત્યાં ઉમેદવારી કરવી જોઈએ; જે એમાં વિશેષ કુશળતા મેળવવી હોય તો તેનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન જ્યાં મળતું હોય ત્યાં જવું જોઈએ. કેટલાક ‘પ્રતિષ્ઠિત’ કેળવણી લીધેલાઓ ત્યાર પછી કેવળ વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા નહીં પણ ધનની પ્રતિષ્ઠા પણ મેળવી શકે છે, અને કેટલાક નિર્વાહના માર્ગોમાં ‘પ્રતિષ્ઠિત’ કેળવણી દ્વારા જ ખેસી શકાય છે એમ કદાચ કહેવામાં આવશે, પણ વિચાર કરતાં માલુમ પડશે કે આમાં પ્રતિષ્ઠિત કેળવણી કરતાં અન્ય કારણો જ કારણભૂત છે. અધ્યાપન કાર્ય સિવાય બીજા કોઈ ધંધામાં એના શેફમપિયર કે કાલિદાસ સાથેના જાંડા પરિચય માટે, કે એણે ઇતિહાસ કે સંપત્તિશાસ્ત્ર કે તત્ત્વજ્ઞાનમાં પહેલે નંબરે મેળવેલા ગુણ માટે મારી નોકરી મળેલી સાંભળી નથી. એનો જીવો નંબર એનામાં નીત્ર ભૂદિ છે તથા એનું અંગ્રેજી મારું હશે એટલું અનુમાન કાઢવા માટે ઉપયોગી થાય

છે; એના ધંધા માટે એને શેક્ષપિયરનો પરિચય હોવો જોઈએ એમ ઠોઠ્ઠા માનતું નથી. એમાં આખરે તો તીવ્ર જુદિ, મહેનત, અને કેટલીક વાર લાગવગ એ જ સહાયક થાય છે. તાત્પર્ય એ કે પ્રતિષ્ઠિત કેળવણીમાંથી સીધી રીતે નિર્વાહનું કળ બિપજતું નથી.

કદાચ એવો પ્રશ્ન ઊઠે કે ત્યારે ગરીબ યુવકને શું 'પ્રતિષ્ઠિત' વિદ્યા મેળવવાનો અધિકાર નથી? સમાજે એમને પણ વિદ્યાના સર્વ લાભો મળે એવી વ્યવસ્થા કરવી ઘટતી નથી? હકીકતે એવું છે ખરું; જે 'પ્રતિષ્ઠિત' વિદ્યાએ કહેવાય છે, તે નવરાસ મેળવી શકનારા લોકો જ ખેડી શકે છે. એ સ્થિતિમાં વિષમનાયે છે; પણ એ આજની તો વસ્તુસ્થિતિ છે. છતાં ગરીબ પણ પુરુષાર્થી અને વીર્યવાન યુવક વિદ્યાન શર્ધ શકે. માત્ર એણે પોતાના સમયપત્રકમાં થોડો ફરક કરવો જોઈએ. આપણામાંના બહુખરો યુવકોની, પરીક્ષાઓ પસાર કર્યા પછી, જ્ઞાનપિપાસા જ મરી જાય છે. ચારેક વર્ષમાં જ એ પોતાની વિદ્યાપ્રાપ્તિની સર્વ હોંશને પૂર્ણ (?) કરી નાખે છે. વિદ્યાર્થી દશા અને અવિદ્યાર્થી દશા—એવા શ્વેતના બે ભાગ

મેળવે, અને પછી નિર્વાહની ડેળવણી માટે પાત્રી ઉમેદવારી કરવા તૈયાર રહે કોઈ કપીઠ જેવો શિક્ષક હોય કે જે માણસાઈની ડેળવણી પણ આપી શકે, પોતાના સમયની 'પ્રતિષ્ઠિત' વિદ્યાએ ની ડેળવણી પણ આપી શકે, અને સાથે વણાટ જેવા નિર્વાહના ધંધાની ડેળવણી પણ આપી શકે તો તે અનૂલ્ય લાભ ગણાય; પણ એવું બધાને પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતું એમણે તો અનુક્રમે દરેક પ્રકારના શિક્ષકોનું શિક્ષણ સ્વીકારવું જોઈએ, નહીં તો નિરાશ થયા વિના છૂટકો ન થાય.

નવજીવન, જેલ્લણી બજા, ૨૯-૧૧-૧૯૨૧

૭

શિક્ષણમાં ભાવનાઓનો વિકાસ

પૂ. માનીશ વારવાર કહેતા આવ્યા છે કે તમારા બાળકોને પહેલા મનુષ્ય બનાવો, પછી અક્ષરજ્ઞાન આપો. શિક્ષણ એટલે માત્ર અક્ષરજ્ઞાન નહીં. અક્ષરજ્ઞાન એટલે મનુષ્યત્વ નહીં.

આપણો છોકરો રવીન્દ્રનાથ જેવો કવિ થાય, જમહીરાયદ્ર જેવો રસાયણી થાય, બાન્કરાચાર્ય જેવો જ્યોતિષી થાય, વૈદકશાસ્ત્રમાં એક્કો થાય, પાકશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થાય, સમીતશાસ્ત્રમાં પ. વિષ્ણુ દિગ્ગજરને હરાવે, વાલ્મીકિમાં મર્વે શાસ્ત્રીઓ તેમ જ વક્રીયોને જીતી લે, વક્રત્વમાં સુરેન્દ્રનાથ જેનરજીને પાછળ મૂકે, છતાં એનામાં મનુષ્યત્વ અબધુ ન હોય એમ બને.

આ ઉપરાંત જૈમિનીના જેવો કર્મકાંડી હોય, માત્રદાયિક વિધિઓને યથાશાસ્ત્ર અનુમરનારો હોય, તોપણ એ મનુષ્ય ન બન્યો હોય એમ બને.

મનુષ્યત્વ એટલે શું ?

શરીરની તાલીમ મહત્ત્વની છે, પણ જળવાન તો હાથીયે છે
બુદ્ધિની સુદૃઢતા મહત્ત્વની છે, પણ કર્તૃત્વ (પુરુષાર્થ) વિના
બુદ્ધિ વાજણી છે

મનુષ્યત્વ સૌન્દર્યમાયે નથી પક્ષીઓનું નૈસર્ગિક સૌન્દર્ય
શરીરને ગમે તેવા સુગાર ચક્રાવલી નહોં આવે.

શરીરને સાચવનારો પ્રાણીમાત્રનો જ્વજ્વાર છે પણ ફૂગરા
ઘોડા જેના ફેટલાક પશુઓ સ્વામીને માટે શરીરને જતું કરે છે
ફેટલાક પક્ષીઓ પોતાના જોડીદારના વિયોગથી શરીરને જતું કરે
છે યુદ્ધમાં પીડા જનારના કરના આપણા રજપૂતોને મરણ સારું
લાગતું હોવાથી મરના કરના પોતાનો જીવ વૈશ્યને વફાનો ન હતો

મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ ઉચ્ચ ભાવનાઓ સાથે એકરૂપ થવામાં
છે જેનામાં શૌચ દામા, દયા અહિંસા, મત્સ્ય, પ્રેમ દાંત્યાદિક
ભાવનાઓનો અત્યંત વિકાસ થયો છે, તેને આપણે મહાત્મા, પૂજ્ય,
સત, અવતારી ગણીએ છીએ તે પોતાની ઉર્લાચ સાધી ગયા છે
જેમણે એ ભાવનાઓ સાથે અત્યંત પુરુષાર્થ — કર્તૃત્વ દાખવ્યા

એક ભાવના સાથે તદ્દપ થઈ શકે છે, તેને એથી પણ વધારે બીજી ભાવના સાથે તદ્દપ થતાં વાર નહીં લાગે.

આપણા દેશમાં ભાવનાઓનો વિકાસ અટકી પડ્યો છે, અથવા એણે વિપરીત સ્વરૂપ લીધું છે, તેને લીધે આપણને કિંચિત્ ત્યાગ કરવો પણ આજે અમરો પડે છે.

ભાવનાઓની શુદ્ધિ અને એનો વિકાસ એ બાળકની ડેળવણીમાં શરીરના પોષણની સંગોલ્લમ પાછળ આવવું જોઈએ.

ભાવનાઓની ડેળવણીની પ્રાથમિક શાળા કુટુંબ છે. એ શિક્ષણ આપનાર પહેલી ગુરુ માતા છે, અને બીજી ગુરુ પિતા છે; એનો પહેલો પાઠ પ્રેમ છે; અને એનું પહેલું ફળ વડીલોની સેવા કરવાની વૃત્તિનો વિકાસ છે.

આજાનું પાનન અને સેવા કરવાની વૃત્તિ એક નથી. આજાનું પાનન બીકથી પણ થાય. લાડ અને પ્રેમ એક નથી. લાડમાં મૂર્ખતા પણ હોય. જે બાળકને માતૃભક્ત અને પિતૃભક્ત થવાનો પાઠ મળ્યો છે તે મનુષ્યમાત્રનો ભક્ત થઈ શકશે. કુટુંબસેવામાં જનસમાજની સેવાનું બીજ રહેતું છે.

સેવાવૃત્તિનો વિકાસ એ મનુષ્યતનનું પહેલું લક્ષણ છે, અને કદાચ છેવટ સુધી રહેનારું પણ હોય. એ વૃત્તિના વિકાસમાં અને એના ક્ષેત્રના વિસ્તારમાં જન્મતનું કલ્યાણ સમાર્પિત થાય છે.

માતાપિતાની આજ્ઞાના પાનન માટે જે બાળક શરીર અર્પણ કરતાં શીખ્યો છે, તે ગુરુ પાસે ગયા પછી ગુરુ માટે પણ એમ જ કરશે, અને મોટો થયા પછી સમાજ માટે પણ એ ભોગ આપી શકશે.

રામમાં પિતૃભક્તિ ન હોત તો એને અવતાર તરીકે કોઈ પૂજન નહીં. એ પિતૃભક્ત ન હોત તો એ પ્રજાભક્ત પણ થઈ ન શકત.

નંદ અને યશોદા બહેલાં ન હતાં; પણ એ કૃષ્ણને કેળવણી આપી શકતાં હતાં. એમણે જે પ્રેમનો પાઠ શીખવ્યો, તે પાઠમાંથી જ કૃષ્ણની મોરલીમાં માધુર્ય રેડાયું. .

બાળક પરમેશ્વરની પૂજા કરતાં શીખે તેની પહેલાં પણ બાળક માનાપિતાને દેવ માનતાં શીખે એ વધારે મહત્ત્વનું છે.

ભાવનાના વિકાસમાં બીજું સ્થાન કર્તૃત્વની—પુરુષાર્થ કરવાની—શક્તિનું છે. આપણ એકેએક વસ્તુ પાર પાડી શકતા નથી, એનું કારણ આપણે કર્તૃત્વકીન બન્યા છીએ, કશુંયે કરવાની આપણામાં ધગશ નથી. આપણી અશક્તિને આપણે ઘણી વાર આપણી સાક્ષી ગણી છે. પુરાણમાં કહ્યું છે કે ભારતવર્ષના રાજાઓને દેવો પોતાની મદદે બોલાવતા, પણ આજે તો દેવ આવીને આપણો હિંદાર કરી જાય એવું આપણે ઇચ્છીએ છીએ ! આપણામાં દયા ઘણી હોય, પણ પુરુષાર્થ ન હોય તો એ દયા શા કામની ? જે કંઈ ઇષ્ટ હોય

વિનય વિન્ન મહામયણું અને સ્વાતંત્ર્યવૃત્તિ

એક ભાવી સ્નાતક જે મારી સાથે અંગતપણે મીઠો સંબંધ રાખે છે અને મારું અપમાન કરે નહીં એટલો આદર રાખે છે તે વિદ્યાર્થી કાર્યાલય તરફથી એના ગેરસમજમાં કાંઈ મહત્ત્વ અથવા પ્રભુતા ધરે છે એવી ગેરસમજ કરી લઈ નીચેના પ્રશ્નો પૂછે છે :

“મારી સાથેના વિદ્યાર્થીઓને આ ફારમ મારા હિતમાં વહેલું મળવાનું કાંઈ કારણ ? મારે એમની સાથે જ . . . નામ નોંધાવી . . . કામ લેવાની હઝળ નહીં હોય એમ માનવાનું કાંઈ કારણ ? હોય તો જણાવવા કૃપા કરો.”

આવા પ્રકારની શૈક્ષીમાં લખાયેલા પત્રો અવારનવાર મારી પાસે આવે છે. વિદ્યાર્થીઓની સ્વાતંત્ર્યવૃત્તિ પોષાય એવું વાતાવરણ મને હજી લાગે છે; એ વૃત્તિના વિકાસમાં કાંઈ વાર વિદ્યાર્થી તારતમ્યનો તોલ ખોઈ એસે એ શક્યતા હું સમજી શકું એમ હું; એટલે આવા પત્રવ્યવહાર કાંઈ આવી જાય તો હું કેવળ હસીને એને દફતરે ચડાવી દઉં છું. આ પત્ર હું જાણે ચડાવું છું તેમાં એ ભાઈને જાણેરપણે કંપકો દેવાનો આશય નથી; પણ મારો એ સ્નાતક સાથે વિશેષ પરિચય હોનાથી ગેરસમજ થવાનો ઓછો સંભવ છે એમ માની લઈ એના પત્રને મારે ટીકા કરવી છે તેનું નિમિત્ત કારણ કરું છું એટલું જ. આ ટીકા વાંચી એ ભાઈ પાસે કાંઈ જાતની ક્ષમાચ્છેદનાની હું અપેક્ષા રાખું છું એમ એ ન માને.

આપણા દેશમાં ધર્મ્યાખરા સત્તાધિકારીઓના મનમાં એવો ખ્યાલ જોવામાં આવે છે કે હાય નીચેના માણસો કે રૈયત સાથે

વર્તવામા વિનય રખાય જ નહીં, એ મોજાપણુ ગણાય, એથી અધિકારી પોતાનો દૃઢ નિશ્ચય અને મોભો જાળવી ન શકે, પોતાની ફરજ અદા કરી ન શકે જે અધિકારીઓ ખુશામન કરી કરીને ઊંચે ચડેતા હોય છે તેમનામા આવો ખ્યાન જડ ધારી બેડેલો હોય છે. એમને એમ સમજતું નથી કે રીતસર એમને પ્રાપ્ત થયેલા અધિકારોનું બગ જ નિયમ મુજબ કામ કરાવતું આવશ્યક હોય તે કરાવી સેવા માટે પૂરતું છે, એને તોછડાપણુના જગતી મહત્તની જરૂર નથી.

આવો જ બીજી દૃષ્ટિએ સ્વાતંત્ર્યના (૧) જમાનામા વિનયી ન થવું જોઈએ એવો વિદ્યાર્થીઓમા પણ ખ્યાન બંધાયેલો જોવામા આવે છે. તેઓ એમ સમજતા જણાય છે કે વિનય એ ગુલામીના સરકારોમાથી ઉત્પન્ન થયેલો દુર્ગુણ છે, એટલે વિનયના નાશથી ગુલામીનો નાશ કરવાની આશા રાખે છે એમને એમ નથી સમજતું કે વિનયમાયે બગ રહેલું છે, અને સ્વાતંત્ર્યરક્ષિતો માણસ કેવળ વિનયમળથી જ અન્યાયી અધિકારીને માત કરી શકે, ગુલામી મનોદશાના નાશ માટે અવિનયી થવાની જરૂરે આવશ્યકતા નથી, પણ મનમાથી બધથી ઉત્પન્ન થતો સક્રિય અને તેથી વિનય યુક્ત પણ સાફ સાફ મત્ત બોલવાની નાહિંમન જ દૂર કરવાની જરૂર છે.

નહી પણ આગળ સુપર એ જીવનના વડવા અનુભવથી જોરે કે સ્વાતંત્ર્ય
વૃત્તિની દિશત એનામા આવી જ નયા, પણ એવું સમજી એણે પોપેલી
તોછઢાઈથી એણે ફેવળ પોતાના જીવનસાફલ્ય સુપર જ કુદાહો માર્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓ આ બાબત પોતે વિચાર કરશે અને તોછઢાઈની
વધતી જતી વૃત્તિને દાખમાં રાખજે એમ આશા રાખું છું.

નવજીવન, કેન્દ્રવળી મક્ક, ૨૬-૧૧-૧૯૨૫

૯

તારતમ્યબુદ્ધિ

કાઈ પણ જાતના અગત સ્વાર્થ વિનાના માણસો સર્વને
સમત હોય એવું એકાદ સત્કાર્ય ઊપાડે છે, ત્યારે તેમનામા પણ એ
કાર્યને અગે ત્રીન મતભેદો ઊપજી ઘર્ષ આવે છે એવો કેટલેક અંશે
હું ખદ અનુભવ સર્વને થયો હોય છે એ મતભેદ ઘણી વાર સિદ્ધાંતની
ભાષામાં રજૂ થાય છે. એ સિદ્ધાંતનો અમ્બીકાર કરના વિરોધી પણ
તેયાર નથી થતો, છતાં એ મિદ્ધાંતમાંથી ઊપજતું તાત્પર્ય પણ એ
સ્વીકારી શકતો નથી. કયાક જૂન થાય છે એમ એ સમજે છે,
પણ એ જૂનને ખતાવી ન શકવાને લીધે એનો વિરોધ દુરાગ્રહમાં
ખપે છે આમાંથી ઘણી વાર કામ કરનારાઓ વચ્ચે લેવાદેવા વિનાનું
વૈમનસ્ય ઊપજી ઘર્ષ આવે છે, ફરીથી બેમા ગળી કામ કરવાનો
ઉત્સાહ ભાગી જાય છે, અને કદી કદી પ્રવૃત્તિ પણ ભાગી જાય
છે. જાહેર કાર્યોમાંથી કેટલાક માણસો આના કારણોને લીધે નિવૃત્ત
થયેલા પણ જોવામાં આવે છે.

આ સ્થિતિ બનાવે છે કે આપણા જીવનમાં, જીવનસિદ્ધાંતમાં,
આપણી બુદ્ધિમાં કે કેળવણીમાં કાર્ષિક ખામી રહેલી છે.

આ ખામીનો એક અંશ આજે વિચારવા ઇચ્છુ છું.

આ ખામી તે તારતમ્યની ખામી છે * વિચારમા તારતમ્યના સિદ્ધાંતનું વિગ્ગરણ અને આચારમા તારતમ્યની મર્યાદા નક્કી કરવાની બાબતમા મૂઝવણ એ અનેક વાર આમાણિક માણસોના મતભેદોનું કારણ હોય છે

આનો ખુલાસો કરું

આચરણનું ધોરણ ઠગવામા કોઈ એક જ સુત્રથી દર્શાવાતો વિચાર કે મિદ્ધાત આપણને પરિપૂર્ણ લાગે અને એ વિચાર કે મિદ્ધાતથી જે અનુમાનોની પરપરા નીકળે તેને જ વળગી રહેવામા યોગ્ય આચરણ મમાયેલું છે એમ લાગે, ત્યાં તારતમ્યના સિદ્ધાંતનું આપણને વિગ્ગરણ થાય છે નક્કીકન એ છે કે યોગ્ય આચરણ એ કોઈ એક વિચાર કે સિદ્ધાંતને બરાબર મહણ કરવામાથી નીપજતું નથી, પણ અનેક વિચારો કે સિદ્ધાંતોમા રહેલા તથ્યાગોનો ગ્રીહાર કરી, પ્રાપ્ત વસ્તુરિચનિમા એ સર્વે સિદ્ધાંતોનો સુમગન સમુચ્ચ કરવામાથી થાય છે જાતના એ મિદ્ધાંતો ધગી વાર એકમીનથી જીવન માગના હેતુ છે, છતાં એવા પરસ્પર વિરોધી મિદ્ધાંતોમાયે

પણુ આના ઉપરથી એવો સાર કાઢવામાં આવે છે કે એક માણસે બીજા માણસને વિપત્તિને પ્રસંગે મદદ કરવા દોડી જવું ન જોઈએ, કારણ એથી આપણે એને સ્વાશ્રયી ધરાવેતા નથી.

આ સાર વિપરીત છે. એમાં તારતમ્યનો અભાવ છે.

હકીકત એ છે કે સ્વાશ્રયના સિદ્ધાંતની વ્યાપ્ત અમર્યાદિત નથી. કેવળ સ્વાશ્રય પર જ જીવન નબી શકવું નથી. અને કેવળ સ્વાશ્રયથી જ અવ્યુદય સાધી શકાતો નથી. કેટલાક પ્રસંગોમાં સ્વાશ્રયી જ રહેવાનો કે રાખવાનો આગ્રહ જીવનને અસકથ કરી શકે. નાનું બાળક, રોગી અને જૂદને જેમ પરાશ્રયની અપેક્ષા રાખવી જ પડે છે, અને એને આશ્રય આપનાર દોષી ગણાતો નથી, તે જ પ્રમાણે જીવનના કેટલાક પ્રસંગોમાં એક માણસ બે બીજા માણસને ટોકી આપે તો તે નબે છે, તેટલા ટોકાને બળે આગળ વહે છે અને તેનું નમ્રવુ અને વધવુ સમાજને પણ હિતાવહ થાય છે.

વેપારમાં તો આવા પ્રસંગો ધણીયે વાર આવે છે. કેઈ વેપારી ઉપર બારે ગુકસાનીનો પ્રસંગ આવી પડે, ત્યારે એને થોડો વખત ટકાવી રાખવાને બીજા વેપારીઓ એને જો થોડો આશ્રય આપી દે છે તો એ ફરી વાર વેપારમાં સ્થિર થઈ જાય છે, એના લેખદારોને પણ ગુકમાન થતુ નથી, અને બજારમાં અવ્યવસ્થા થતી નથી.

પિતા પુત્રને કે મિત્ર મિત્રને મૂઢી કે નોકરી અપાવી એને 'ઢેકાણું પાડવાનો' જે પ્રયત્ન કરે છે તે આ જ ન્યાયે કરે છે. એવી મદદ મળવાથી એ પરાશ્રિત નથી થઈ જતો, પણ થોડા આશ્રયથી એ વધારે સ્થિર થાય છે.

માયી વાત એ છે કે માણસને હમેશા પરાશ્રયની જરૂર નથી હોતી, ન હોવી જોઈએ. જે સમાજમાં એક વર્ગ પરાશ્રિત થઈને જ જીવન ગુજાવેતા હોય કે ગુજારી શકે એવી સ્થિતિ હોય ત્યાં સમાજરચનામાં બારે દોષ હોવો જોઈએ. પણ આનો અર્થ એ

આચરણ કરે એમ સંભવે છે; અને જો કોઈ કહે કે હું હંમેશાં બહુમત પ્રમાણે જ ચાલીશ તો તેનું કૃત્ય પણ દોષિત થઈ શકે.

કથા સ્વમતનો આગ્રહ રાખવો અને કથા બહુમતને નમતું આપવું એ દરેક પ્રસંગે કોઈ ત્રીજા જ ન્યાયબુદ્ધિના સિદ્ધાંતને વિચારી દરાવવાની જરૂર પડે છે. એવા ત્રીજા સિદ્ધાંતની અવગણના કરવામાં તારતમ્યનો જાગ થાય છે.

આવી જાતની તારતમ્યબુદ્ધિ સામાન્ય વાચન કે શિક્ષણથી ઉદ્ભવતી નથી. અનેક અશો ઉપર એ અવધાનભેદી છે. પણ તારતમ્યબુદ્ધિ એ એક મહત્ત્વની વસ્તુ છે, એમાં વિરોધી જણાતા સિદ્ધાંતોમાં રહેલા તથ્યાયનો નિષ્પક્ષ સ્વીકાર અપેક્ષિત છે—એનું વિરમરણ થનાથી એ બુદ્ધિના ઉપર અટક આવી પડે છે, એ સમજવું આત્મિક છે.

એનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરતા આવડવો એ જીવન અને જગતના અનુભવ ઉપર, એ અનુભવો ઉપર સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાની ટેન ઉપર, પરિસ્થિતિના તથા સરકારોના ચિત્ત ઉપર થતા પરિણામના સૂક્ષ્મ અસંલોકન ઉપર, જીવન વિષેની સાચી દૃષ્ટિ ઉપર, વ્યક્તિની ન્યાયબુદ્ધિ ઉપર, પરસ્પર વિરોધી જણાતા ભાવોના સામજસ્ય (મેજ) ઉપર, અને પુરુષાર્થ ઉપર આધાર રાખે છે.

આવા અનેક અશો ગણાવ્યા તેથી બહારી જવાનું નથી, કારણ કે થોડેધણે અશો દરેક માણસ તારતમ્યબુદ્ધિનો ઉપયોગ ઠીક રીતે કરી શકતો હોય છે જ, અને બ્યારે પણ એમ કરે છે ત્યારે ઉપના જઘા અસોનો એને અગ્રાતપણે પણ વિચાર થયેલો હોય છે. પણ કોઈક વાર કોઈ એકાદ સૂત્રનું જાદુ એને મુગ્ધ કરી નાખે છે, ત્યારે એ ચૂકે એવું બને છે.

આ તારતમ્યબુદ્ધિ એક બીજી વૃત્તિ જોડે બેજવાઈ જવાનો સંભવ છે. તે વૃત્તિ તે સત્ય સાથે બાધકોડ (compromise)ની. માણસ અમુક પ્રસંગે તારતમ્યબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે કે સત્ય સાથે

- બાધાગ્રસ્ત કરે છે એ ઘણું અસર એની પ્રામાણિકતા અને કાર્ય ચારિત્ર્યુદ્ધિ તથા જીવન વિશેની દષ્ટિ ઉપર અવલંબેલું છે. એમ બંને કે એક માણસ તારતમ્યભુદ્ધિથી જે નિર્ણય ઉપર આવે તે જ નિર્ણય ઉપર બીજો માણસ ત્રાસભુદ્ધિથી આવે અમુક પ્રસંગે કૃતરાત્રે મારવાને હઠકત નથી એમ માની જ રહે અને કૃતરાત્રી ત્રાસનાર બીજો માણસ એ નિર્ણયને વધારી લે, એ ભેગા બંનેની ભુદ્ધિમાં ઘણો ફરક રહી શકે, એનો નિર્ણય જીવનના બીજા ભાગ

બુદ્ધિ શી રીતે ખીલે ?

૧

બુદ્ધિ અને તર્ક

બાળકની બુદ્ધિ શી રીતે ખીલે, એ પ્રશ્ન મને પૂછવામાં આવ્યો છે આ બાળનમાં કેલ્ચરગીના પાવામાં મેં રજૂ કરેલા વિચારો વાંચી લેવા જોઈએ. છતાં, તેની પૂર્વિમાં કેટલીક વાતો રજૂ કરીશ.

સૌથી પહેલાં બુદ્ધિ એટલે શું, એની ચોખ્ખી સમજણ કરી લેવાની અને બુદ્ધિ તથા તર્ક વચ્ચેનો ભેદ સમજી લેવાની જરૂર છે. આપણા દેશમાં આ જૂજ વારવાર થાય છે, અને તર્કકુશળ માણસોની બુદ્ધિમાન માણસોમાં ગણતરી થાય છે. પણ બુદ્ધિ અને તર્ક એક નથી, અને તર્કકુશળ માણસ મંદ બુદ્ધિનો હોય તથા બુદ્ધિમાન માણસમાં તર્ક દોઝાનવાની શક્તિ ઓછી હોય એવું બને.

તર્ક એટલે વ્યવસ્થિત રીતે એક વિચાર પરથી બીજા વિચાર પર જવાની, અને સામા માણસના એવા પ્રયત્નમાં અવ્યવસ્થિતતા છે એવું બતાવવાની શક્તિ. પેલી 'ફરીર અને ખોડાચેલા જીંદ'ની વાતમાં ફરીરની તર્કકુશળતા, તથા ચોરીનું આજી ચડાવનાર વેપારીની વિચાર કરવાની અવ્યવસ્થા દેખાઈ આવે છે. એમાં ફરીરના કરેલા તર્ક સાચા પડ્યા એ કેટલેક અંશે અકસ્માત જ ગણાય. એણે વેપારીની વિચાર કરવાની ખામી દેખાડી આપી, છતાં એ પોતે ચોર જ હોય એ અશક્ય નથી.

આપણા પંડિતો, વકીલો અને પોલીસખાતાના માણસો મોટે ભાગે વ્યવસ્થિત રીતે તર્ક કરવાની શક્તિને ખીલવે છે. બુદ્ધિમાં પંકાયેલા નાગરો, મહારાષ્ટ્રી ધાણજો, તથા જંગાળી વિદ્વાનો મોટે

બાળે તર્કકૃશળ જ હોય છે. એથી ઊપદું, મોટર, વિમાન વગેરે
 ય વેળે સ્વાતંત્ર્યનારને તથા સેનાપતિ, નૌકાપતિ વગેરેને તેમ જ
 ખેડાડીઓને ક્ષણે ક્ષણે શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે એમ કહી
 શકાય. તેમની તર્કશક્તિ ઘણી તીવ્ર હોય છે એમ ન કહી શકાય.
 પણ તત્કાળ નિમ્મય કરવાની શક્તિ વિના તેમને જરાયે માથે નહીં.
 તર્કશક્તિ નકામી વસ્તુ નથી. પણ શુદ્ધિ એથી નોખી શક્તિ

જ થઈ શકે, ૫ ન જ થાય, એમ બુદ્ધિ ઠરાવે. એ સંજોગોમાં ક્ષ ની કિંમત ૪ જ છે એમ જો ઠરાવી શકે તે બુદ્ધિમાન, બલે તેને એ માલુમ ન હોય કે કોઈ બીજા સંજોગોમાં એની કિંમત ૫ પણ થઈ શકે છે.

સાધારણપણે સ્વપ્નમાં માણસની બુદ્ધિ જ કામ કરે છે, તર્કશક્તિ કામ નથી કરતી. તેથી એને કૂતરાના માથા પર શિંગડાં જોઈ, કે પોતાને પાંખો ફૂટેલી જોઈ, ‘એવું કેમ બની શકે’ એવો સંશય નથી થતો. પણ સ્વપ્નની બુદ્ધિ સ્થિર નથી હોતી. પહેલી ક્ષણે એક ચીજને તે શિંગડાવાળું કૂતરું ઠરાવે છે, બીજી ક્ષણે તાબૂનો વાધ સમજે છે, અને ત્રીજી ક્ષણે પોતાની ભેસ ખાને છે. પણ અસ્થિર હોવા છતાં એ દરેક ક્ષણે નિઃસંશય હોય છે.

નિઃસંશયતા એ બુદ્ધિનો સ્વભાવ જ છે. સ્થિરતા એની ખિસતવણી છે. એકધારીપણું એની તીક્ષ્ણતા છે. સત્યદર્શિતા એનું આરોગ્ય છે. તર્કશક્તિ અને પાડિત્ય એના વૈભવ છે.

આવી બુદ્ધિ શી રીતે ખીલે તેનો આપણે વિચાર કરવાનો છે.

હાથમાં જ ડાઈક લેખકનું વાક્ય મેં વાંચ્યું છે કે, આ યુગનું યુદ્ધ એટલે સામસામી ધૃતિઓનો તીવ્ર યુદ્ધાબલો (war of nerves) છે.

આપણા દેશની પ્રાચીન વર્ણવ્યવસ્થામાં ક્ષત્રિયો અને ઘડોની ધૃતિ વધારે ખીલતી. બ્રાહ્મણની ધૃતિ ઝેથી ઝોણી, વૈશ્યની સૌથી નબળી રહેતી. પરશુરામ અને કર્ણની વાતમાં આનો દાખલો છે. કર્ણે પોતાને બ્રાહ્મણ જતાવીને પરશુરામ પાસે અશ્વવિદ્યા લીધી. પશુ એક દિવસ પરશુરામ એના ખોળામાં માથું મૂકી બેઠી ગયા હતા, ત્યારે એક જમરાએ કર્ણને દંડ દીધો. પરશુરામની બેઠ ન જમડે માટે કર્ણે તેની વેળા જરા પશુ હાવચાલ કરી વિના સહન કરી લીધી. છેવટે જરમ લોહીનો રેલો પરશુરામને આવે પહોંચ્યો અને તે જાગી ઊઠ્યા. પોતાના જ્ઞાનતાંત્રુઓ પર આવેા કાળૂ ધરાવવા ની શક્તિ ક્ષત્રિય સિવાય ખીજામાં ન હોઈ શકે એમ તેમને લાગ્યું, અને કર્ણનો વર્ણ પકડ્યો.

વિવાદ, ઉદ્વેગ વગેરે ન હોય એ કહેવાની જરૂર નથી મનમાં શોક કે ઉદ્વેગ ભર્યો હોય ત્યારે શુદ્ધિ જરાજર કામ નથી કરી શકતી, એ સમજાવવાની જરૂર નથી પણ હર્ષ અથવા આનંદના આવેશમાયે શુદ્ધિનું કાર્ય જરાજર ન ચાલી શકે સારી કે ખરાબ કોઈ પણ લાગણી માણુમને પિકારવશ કરી મૂકે છે, એને આચાર કે વિચારના વિષય પ્રત્યે તટસ્થ રાખી શકતી નથી આથી હર્ષ કે શોકનો વેગ એ શુદ્ધિને ચાલવામાં વિઘ્નરૂપ છે માટે હર્ષ શોકના વેગથી રહિત મન હોય ત્યારે જ શુદ્ધિ જરાજર કામ કરી શકે ચિત્તની આવી દશા તેજ પ્રમજતા એમાં સ્વાભાવિક, જીભરા વિનાનો શાત ખુશ મિજબજ હોય માણુસ વ્યાયામ કરીને ઠંડે પાણીએ નાહીને મેકો હોન, અથવા કામ મ્યોત્પત્તી એકાદ ટેમ્પી પર જઈ પવનથી થાક ઉતારી નિરાત કરીને બેડો હોન તે વખતે ચિત્તમાં જેવી ખુશાની લાગે તેની સાથે પ્રસન્નતા સરખાવી શકાય શુદ્ધિના વિકાસમાં માટે એવી પ્રસન્નતા નિરતર રહેવી જોઈએ

આ ઉપરથી અનાયાસે એક પ્રયત્નો નિર્ણય જાડી આવે છે માર, ડોક, ધમકી, વગેરે વિવાદ કરનારા ઉપાયોના પ્રયોગ જેના પર થાય, તેની શુદ્ધિ કદી ગિયર થાય નહીં, અર્થાત્ ખીલી શકે નહીં

પણ તે સાથે, સમજતા કંઈ લાગે તોયે, એનો સામો છેડો પણ શુદ્ધિના વિકાસને મદદમાર નથી એટલે કે, આનંદ વગેરેનો ઉન્માદ પણ શુદ્ધિને પોષક નથી એથી શુદ્ધિ જાડી થઈ શકતી નથી ઉપર ઉપરથી જ નિર્ણયો કરનારી ચાલ છે ખામ કરીને, જ્યારે ઈદ્રિયો કે લાગણીઓને લગ્યાનનારા સાધનોથી આનંદ પેદા કરાવાતો હોય, ત્યારે શુદ્ધિમાં ચાનાકી આવતી લાગે છે, પણ તેમાં બિડાપણું હોતું નથી

આમ શુદ્ધિ અને પ્રસન્નતાનો મળધ છે

કરી શકે એટલે યશ-અપયશ વિશે તેટલી દાણ પૂરતીયે સમતા જોઈએ આમ નિર્ણય માટેની દાણિક સમતા તે સાહમ, અને આરભથી માટીને પરિણામ આવ્યા પછીયે રહેનારી સમતા તે યોગ એમ કહી શકાય.

આવી માહસરૂપી સમતા વિના બુદ્ધિ જગી જ શક્તી નથી, એને કે નિર્ણય પર આવી શકતું નથી.

૪

અમનતા

‘અયોગીને નથી બુદ્ધિ’ની ઉપરના મોહમા ગીતામા કહ્યું છે કે ‘પામ્યો અમનતા તેની બુદ્ધિ શીત અને સ્થિર’ એટલે કે બુદ્ધિને જીગવાને માટે જેમ યોગ સમતા-સાહસની જરૂર છે, તેમ તેને ખીસવાને માટે મનની પ્રસજનની જરૂર છે.

જે માણસ આચરણનો કાર્ષક પણ નિર્ણય કરી નાખે તેણે બુદ્ધિ ચલાવી એમ તો કહેવાય પણ એ નિર્ણય માયોયે હોઈ શકે, ખોરાયે હોઈ શકે પાકો એને સ્થિર—અહર પણ ધાય, અને કાચો એટલે યોગ વખતમા બહાર જતારો પણ ધાય એ તો પરિણામે જણાય.

પણ જેના નિર્ણયો કાચા અને અચ્છિર જ થયા કરતા હોય, તેની બુદ્ધિને આપણે ખીનેલી બુદ્ધિ નહીં કહી શકીએ કાર્ષ વાર એવી બુદ્ધિ ફોલી ન ફોલી સરખા જ સામગ્રે પાકો, સ્થિર નિર્ણયો કરનારની જ બુદ્ધિ પ્રકુલ્ય—ખીલેલી કહી શકારો.

આવી સ્થિર બુદ્ધિ માટે મનની પ્રસજના લેણી જરૂરની છે, એમ ગીતાના મોહનો અર્થ થયો.

અહીં પ્રસજનાનો અર્થ મમજ લેણી જરૂર છે પ્રસજના એટલે હાં કે આનંદનો, હિમરો સમજનાનો નથી એમા મોહ,

વિવાહ, ઉદ્દેગ વગેરે ન હોય એ કહેવાની જરૂર નથી મનમા શોક કે ઉદ્દેગ બંધો હોય ત્યારે જુદિ જરામર કામ નથી કરી શકતી, એ સમજાવવાની જરૂર નથી. પણ હર્ષ અથવા આનંદના આવેશમાયે જુદિનું કાર્ય જરામર ન ચાલી શકે. સારી કે ખરાબ કાંઈ પણ લાગણી માણુમને વિકારવશ કરી મૂકે છે, એને આત્માર કે વિચારના વિષય પ્રત્યે તટસ્થ રાખી શકતી નથી આથી હર્ષ કે શોકનો વેગ એ જુદિને ચાલવામા રિધ્ધિ છે. માટે હર્ષ શોકના વેગથી રહિત મન હોય ત્યારે જ જુદિ જરામર કામ કરી શકે. ચિત્તની આવી દશા તેજ પ્રમખતા એમા રામાનિક, ભીમરા વિનાનો શાત ખુશ મિજાજ હોય માણુમ વ્યાયામ કરીને ઠંડે પાણીએ નાહીને બેડો હોય, અથવા કામ ક્યો તપતી એકાદ ટેકરી પર જઈ પવનથી થાક ઉનારી નિરાત કઠીને બેડો હોય, તે વખતે ચિત્તમા જેવી ખુશાલી લાગે તેની સાથે પ્રસન્નતા સરખાવી શકાય. જુદિના વિકાસમાટે એવી પ્રમખતા નિરતર રહેવી જોઈએ.

આ ઉપરથી અનાયાસે એક પ્રક્રિયા નિર્ણય જડી આવે છે માર, ડોક, ધમકી, વગેરે વિવાદ કરનારા ઉપાયોના પ્રયોગ જેના પર થાય, તેની જુદિ કદી સ્થિર થાય નહીં, અર્થાત ખોલી શકે નહીં.

પણ તે સાથે, સમજના કઠણ લાગે તોયે, એનો સમો છેડો પણ જુદિના વિકાસને મદદગાર નથી એટલે કે, આનંદ વગેરેનો ઉન્માદ પણ જુદિને ચોપક નથી એથી જુદિ ઊડી થઈ શકતી નથી. ઉપર ઉપરથી જ નિર્ણયો કરનારી ચાય છે. ખામ કરીને, ત્યારે હૃદયો કે લાગણીઓને લગત્યાવનારા સાધનોથી આનંદ પેદા કરાવાતો હોય, ત્યારે જુદિમા ચાલાકી આવતી લાગે છે, પણ તેમા ઊડાપણ હોતુ નથી

આમ જુદિ અને પ્રમખતાનો સંબંધ છે

કેળવણીવિવેક

૫

ઉપસંહાર

આમ આપણે તર્ક અને બુદ્ધિ વચ્ચેનો ભેદ જોયો. એ ભેદ સમજવાની ધણી જરૂર છે. કારણ કે, સામાન્ય રીતે જે બુદ્ધિમાન પાંડિતો ગણાય છે, તે તર્કકુશળ જ હોય છે. એથી જીવહું અવિદ્વાન, તર્કજ્ઞાનરહિત માણસ ધણો બુદ્ધિમાન હોવા છતાં એને અજ્ઞાન ગણવાની ભૂલ થાય છે. બુદ્ધિનું ક્ષેત્ર વિચારનું નહીં, પણ આચારનો નિર્ણય કરવાનું છે, અને તેનું સાધન દષ્ટીસો નહીં, પણ કૃતિ, સાહસ, પ્રસન્નતા વગેરે છે એ યાદ રાખીએ, તો એ વચ્ચે ગોઠાણો નહીં થાય.

બુદ્ધિ ચલાવવા માટે કૃતિ—વસ્તુને વળગી રહેવાની શક્તિ — જોઈએ, સાહસ પૂરતી સમતા જોઈએ, અને ચિત્તની પ્રસન્નતા જોઈએ.

આ બધાં માટે પદ્ધતિસર કેળવણી જોઈએ, અને તેનો અભ્યાસ અથવા મહાવરો પડવો જોઈએ.

બુદ્ધિના ક્ષેત્રમાં આવરણનો નિર્ણય કરવાનું આવડતું હોવાથી, તેનો મહાવરો મળવા માટે માણસ પાસે કાર્મિક ને કાર્મિક કામ જાતે પાર પાડવાનું સદાયે હોવું જોઈએ. કામ નાનું હોય કે મોટું તે મહત્ત્વનું નથી. પણ બેઠા બેઠા દસીસો કે ગણતરીઓ જ કર્યા કરવાનું ન હોવું જોઈએ. એ કામ એવું હોવું જોઈએ કે જેમાં આમ કરવું કે તેમ કરવું તેનો નિર્ણય કરવાની વારંવાર જરૂર

કેળવણીવિવેક

અંક ૨જો

પ્રવૃત્તિવિવેક

શાળાના મેળાવડાઓ

કેટલાં વર્ષથી શાળાઓના વાર્ષિક મેળાવડાઓમા મારે જવું પડે છે. વાચકોમાથી પણ ઘણાને એવો પ્રશ્ન મળતો હશે. મેળાવડાઓમા સગીન અને નાટ્યકવાનું પ્રદર્શન કાર્યક્રમની એક સામાન્ય વિગત ઘર્ષ પડી છે જે બાળકો મારી રીતે ભાગ ભળવી જાય છે તથા દુનિામ ઘર્ષ જાય છે તેમના વડીલોને એમની એ કુશળતા થી આનંદ થતો હશે જે કામ કરવાનું હોય તે સારામા સારી રીતે કરતા આવડે એમાયે વિકાસ રહેશે છે અને એ દૃષ્ટિએ એ વિદ્યાર્થીની પ્રગતિથી આનંદ થશે એ સ્વાભાવિક છે.

પણ બીજી દૃષ્ટિએ આપણી સ્થિતિ કેવી દયાજનક છે તેના ચિન્તણે મને આવા મેળાવડા જણાય છે ગુલામીનો વેપાર ચાલતો તે કાગમા ગુનાઓના બજાર ભરાતા, ત્યાં ખરીદનારાઓ વેચાવા આવેના ગુલામ છોકરાઓને દોડાવતા, દુકા મરાવતા, નચાવતા, એમના દાંત ગણુતા, હાથપગ તપાસતા અને એમની ખાસ આવડતોની પરીક્ષા લેતા વેચનારાઓ પણ પોતે કેના સરમ ગુનામ કેળવનારા છે એ બતાવના માટે એ છોકરાઓને કેટલીક ખાસ આનાકીઓ શિખનાડતા વેચનારની ગુનામને કેળવવાની કુશળતાની પરીક્ષા, અને ગુનામની પોતાની પણ પરીક્ષા બજારમા યવાની હોવાથી બનેને બજારના પ્રમગ માટે ખાસ કાગજ અને ઉત્સાહ રાખના પડતા ગુનામ હોય તોયે આપણા જેવો માણસ જ એટલે પોતાની હોશિયારીનું અભિમાન લાગે, અને તેથી તે પણ તે બતાવવા ઉત્સુક રહેતો.

કેટલાક મેળાવડાઓમાં હાજરી આપ્યા પછી મને એવું લાગવા માંડ્યું છે કે આ મેળાવડાઓ પણ પેલા બગ્ગરના પ્રકારનાં જ પ્રદર્શનો છે. બગ્ગરના જોટલા મધિન, નીચ કે ધરાદાપૂર્વક સ્વાર્થ-વૃત્તિવાળા નહીં; છતાં આ મેળાવડાઓ કરવામાં શિક્ષકોને પોતાની કેળવવાની લાયકાત દેખાડવાની અને બાળકોને પોતાની હોશિયારી દેખાડવાની લાયક રહેતી હોય છે જ. એ લાયક્યને વશ થઈ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ઉપર આવા મેળાવડાને વખતે ખૂબ બોલે મૂકવામાં આવે છે; અને વિદ્યાર્થી પણ ઉત્સાહનો માર્ગો એ 'બોલો ઉપાડો' છે. થોડા વખત ઉપર હું એક મેળાવડામાં ગયો હતો, ત્યાં એક છોકરાનો રાગ બહુ સારો હોવાથી આખા મેળાવડામાં કંઈ પચીસત્રીસ ગાયનો એને બાગે નાખેલાં હતાં. એ વિદ્યાર્થી પર પડેલા બોળથી હું તો ત્રાસી જ ગયો; અને મેં જોયું કે મેળાવડાને અતે એ છોકરાનો સાદ સાવ બેસી ગયો હતો. કેટલીક જગ્યાએ રાત્રે બારએક વાગ્યા સુધી નાટ્યપ્રયોગો ચાલે છે કેટલીક વાર છોકરાઓ પાંતે કે ગાયનને કેવળ ફોનોગ્રાફની માફક બોલી જાય છે. એમની સ્તબ્ધ અને અર્થહીન આંખો, એનું પાઠના અર્થ તરફ જરાયે લક્ષ નથી, પણ પાઠના શબ્દોમા શૂંદ્ર ન પડે એ તરફ જ બહુ રોકાઈ ગયું છે એમ બનાવી દે છે. મેળાવડાનો આવો ઉપયોગ હોયરૂપ છે.

આપણે શિક્ષણનો સાર સમાયેલો માનીએ છીએ. એવી જ પ્રથા હાલમાં દસ્તસિખિત માસિકોની તથા સંગીતના શિક્ષણની નીકળી છે. દરેક પ્રથામાં કાંઈક ગુણ તો રહ્યા જ હોય, પણ પ્રથાના સ્વામી મટી આપણે ભારથી એના ગુણમાં બનવા લાગીએ છીએ ત્યારથી એ પ્રથાના લાભો નજર ચર્ચા નવ છે, અને કદાચ વિપરીત પણ થાય છે. ઠાઠ પણ પ્રથાના લાભ ઉઠાવવા હોય, તો તેને આપણે સંયમપૂર્વક જ પોષવી જોઈએ. આર્નલ્ડ મેળવવા માટે નિર્માણ થયેલી પ્રથા માટે તો આ ખાસ આવશ્યક છે. નાટ્યપ્રયોગો, સંગીત, માસિક લેખન એ બધામાં આપણને રસ લાગતો હોય તોયે એ રસના યોગ્ય પોષણને માટે આપણે સર્વ અતિશયતાએતો ત્યાગ કરવો જોઈએ એમ મારો નમ્ર મત છે. એકાદ નાનકડો, સારો, આવપૂર્ણ અને ભાવ સમજીને થયેલો પાઠ, બાળકોના સ્વભાવને અનુકૂળ નાટ્યપ્રયોગ, એકાદ સાદું અને સહભાવવાદી સંગીત, એકાદ નાનકડું સાદું માસિક — એટલેથી આપણને સંતોષ ન થાય, તો જેમ આપણામાંના ધણીની જીભ એટલી બગડેલી હોય છે કે ખાડ પિનાના દૂધમાં મીઠાશ છે એમ એને માત્રમ પડતું નથી, તેમ આપણી બીજી ઇન્દ્રિયો પણ એટલી છુટી બની ગઈ છે એમ જાણવું જોઈએ.

બીજી બાજુથી આવા મેળાવડા આપણી પ્રજાની મનોવૃત્તિનું ઠીક ઠીક બાન કરાવે છે. એક નાના મામડાથી લઈ શહેર સુધી આપણી આખી પ્રજાને કંઈ વસ્તુઓ ગમે છે; મામડાઓના આચારો પોતાનો કાર્યક્રમ એવી રીતે ગોઠવે છે કે રાજાનાં નિવેદન તથા પ્રમુખનું બાપણ શરૂઆતમાં કે વચ્ચે આવે, અને નાટ્યપ્રયોગો પાછળથી અથવા આગળ અને પાછળ બંને બાજુએ આવે. આનું કારણ વાલીએતો છોકરાઓની પ્રજાતિ અને કલ્પણની વાતો સાંભળવી નથી હોતી; એમને નાટક અને ગાયનનો આર્નલ્ડ લેવો હોય છે. આને લીધે પ્રયોગો વખતે શાંતિ હોય છે; નિવેદન કે બાપણ વખતે

અમડાટ હોય છે. શહેરમાં તેમ જ આમડાંમાં આપણને વિદ્યાસની જ રુચિ છે; એથી આપણા છોકરાઓનીયે વિદ્યાસની વૃત્તિઓ પોપચામાં શિશુ સમાયેલું આપણે માનીએ છીએ. કેટલોક શાળાઓનાં નિવેદનમાં જરૂરિયાતોનાં ખાનામાં સંગીત અને વ્યાયામના શિક્ષકોની જરૂરિયાત જણાવેલી હોય છે. મેં ઘણુંખરું એવું બોલું છું કે વ્યાયામ કરતાં સંગીતના શિક્ષણની ખોટ જલદી દૂર કરવામાં આવે છે. મહોની કરતાંયે આપણને વિદ્યાસ વધારે પ્રિય છે; એટલે નાટ્યકલા, સંગીતકલા, ચિત્રકલા, કાવ્યકલા, ગોષ્ઠીકલા વગેરે ઉપર આપણે ખૂબ લક્ષ આપી રહ્યા છીએ. ગાંધીજીએ હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા બાદ સંગીત, દ્ર્ષ્ય અને વણાટના શિક્ષણ ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો. આ પૈકી સંગીતને આપણે ગુરત જ સ્વીકારી લીધું છે, કારણ એ પરસેવો ઉતરાવ્યા વિના ઇંદ્રિયોને આનંદ આપવાવાળો વસ્તુ છે; આપણને આનંદ જોઈએ, પણ પરસેવો જીતરે એ ગમતું નથી. એટલે ખીજા પ્રત્યે આપણે કુર્મશ કે વિરોધ જતાઓ છે.

આ વિદ્યાસની રુચિને લીધે જ આપણને રેંદિયો શાળામાં પાસવી શકે એમ લાગતો નથી. અસહકાર પરથી જોડેલા વિદ્યાસને લીધે રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ખરવા માંડી છે. તેમાં અમદાવાદની નવી મુજરાની શાળા જેવી કેટલીક શાળાઓ અપવાદરૂપ જણાય છે. પણ એનું કારણ કાંઈ આ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓનો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ઉપર વિદ્યાસ છે એમ નથી, પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના ખાસ સિદ્ધાંતોનો એ શાળા સુધી સ્પર્શ પહોંચતો નથી એ છે. રેંદિયા પર જરા વધારે ભાર મૂકવાનું કહેવામાં આવે, કે કોઈ અરપૂર્ય બાળક અહીં એસવા આવી ચડે, તો આચાર્યશ્રીની છાતી ધડકવા લાગે એવી આપણી દયાજનક સ્થિતિ છે. આપણને વિદ્યાસ ગમે છે માટે જ આપણને હાથપગને શ્રમ આપવાનું શિક્ષણ ગમતું નથી. કારણ કે વિદ્યાસ મેળવવાને ધન અને કુરસદ બેઠે લેઈએ. એટલે આપણે એવા શિક્ષણને સારું શિક્ષણ માનીએ

શાળાના મેળાવટાઓ

છીએ કે ને વિભાગની વૃત્તિઓને કેળવે, અને થોડી મહેનતે ધનના દમલા કરી મૂકવાની શક્તિ આપે, અને આપણા હાથપગને દલાવવા ફરજ ન પાડે. જે મહાત્મા ગાંધી ઠાઈ એવી યુક્તિ શોધી કાઢે કે જેથી સ્વયંકર્મના ફીચરો કે લીવરમુકના બળર પર ધના સદાઓ બિનચૂક આપણા જ લાભમાં કીતરે, અને એનું શિષ્ટાણુ આપવાની અવરથા વિદ્યાર્થીમાં થાય, તો આજે વિદ્યાર્થીક નિવાર્થીઓથી છઠકાર્મ જાય. પણ આંધીજી તો આપણને મનૂરી કરવા કહે છે; પ્રમાણિક મનૂરીથી રળી શકાય એટલું રળી નિર્વીહ કરવા કહે છે. એ આપણાથી નથી થઈ શકતું. આપણા બાળકોને એવો આદર્શ આપવો એ પણ આપણને ત્રાસદાયક લાગે છે.

અરતુ, એ સિદ્ધાંતથી એ શાળાઓ નથી આશ્વતી પણ મધ્યમ વર્ગ કે એથી જરા વધારે થીમત વર્ગની રહેણીકરાણી અને સુશિક્ષણના ખ્યાલોની દૃષ્ટિથી એક સારી પ્રાથમિક શાળા જે જાતની હોઈ શકે, તે જાતની કરવાનો તેમા પ્રયાસ હોય છે, એટલે મ્યુનિસિપાલિટીની પ્રાથમિક શાળામા મળી શકે એથી વધારે સગવડો-વાણું (more liberal) શિક્ષણ આપવાની અહીં યોજના હોય છે, એટલી જ દૃષ્ટિ રાખીને પણ આપણે એ શાળાઓ પર હવે ઠેકઠોક વિચાર કરીએ.

આવા મેળાવટા કરવાની શાળાઓને જરૂરિયાત શુ કામ પડે છે, એનું કારણ તપાસતા જણાવે કે માળાપોની બાળકો પ્રત્યે સામાન્ય રીતે બેદરકારી હોય છે. છોકરો બહે તે બહે અને ન બહે તે ન બહે એટલી જ સુધીની બેદરકારી નથી હોતી, પણ માર્કને ૫-૭-૧૦ રૂપિયા ખર્ચી નાખી, આજુબાજુમા જે ઠાઈ સારી શાળા જણાતી હોય ત્યાં મેસાડી, જે ચોપડીઓ વગેરે માગે તે અપાની દર્ઠ, જરૂર હોય તો એકાદ ખાનગી શિક્ષક રોહી દર્ઠ બાળકો પ્રત્યેની શિક્ષણ બાબતની ફરજ અમ થઈ એમ માળાપોને લાગે છે. જે છોકરો ઠાઈ ખાસ અધનક્ષણુ વિનાનો અને સડ હોય,

તો આટલી વ્યવસ્થા કર્યા પછી માળાપને પરવારી ગયા જેવું લાગે છે. આવા મેળાવડામાં કાર્ધક કરી બતાવે ત્યારે જ માળાપને માન્ય પડે છે કે છોકરો કાર્ધક વધે છે, શાળાનું મકાન જોરાનો પણ ત્યારે જ પ્રસંગ આવે છે. વાનીઓને એકાદ વાર પણ આવતા કરવા શિક્ષકોને આટલો આડખર કરવો પડે છે.

પણ, જે સારામાં સારી શાળા હોય તેમાં છોકરાને બેસાડવાથી વાલીઓની પૂરી કરજ અદા થતી નથી સારામાં સારી શાળા વધારે સારી કેમ થતી નથી એનો વિચાર તેમને હોવો જોઈએ એ વિચાર તેઓ શિક્ષકો અથવા વ્યવસ્થાપકોની ઉપર નાખે છે વાલીઓને પોતાના આદર્શો પ્રમાણેનું પણ સારામાં સારું શિક્ષણ આપવું હોય તો આ રીતે ન અપાય. સાધારણ રીતે માળાપની વૃત્તિ એવી હોય છે કે, શાળાને જોઈએ તો એક રૂપિયાને બદલે બે રૂપિયા ફી લે પણ અમને પછી કોઈ જાતની ચિંતા ન જોઈએ, અમારે કાર્ધ જેવું ન પડે એવું થવું જોઈએ આ સ્થિતિ હું એટલી બધી સર્વત્ર સામાન્ય જોઉં છું કે મારે કંઈયે ચર્ચાને કહેવું પડે છે કે મને એમાં ગૃહસ્થાશ્રમી અને માળાપ ચલા માટે નાખાવડી જણાય છે આ શબ્દો માટે વાચક મને માફ કરે હાથે નાનો અને વાલી-પણાના બોળામાંથી મુક્ત હોવાને લીધે હું એમ કહેવાનો અનધિકારી છું, પણ એમાં હું વધારાપડતું નથી કહેતો એમ મને લાગે છે માળાપ બાળકોને માટે પૈમાં વધારવાની જરૂર તનતોડ મહેનત કરતા હશે, પણ એનું પોતાનું આત્મિક જડોળ વધારવા એને બેરકારપણે બીજાને સોંપનામાં આવે છે એ ફીક નથી લાગતું જો વાલીઓને શાળા વિશે વિચારો આવતા હોય તો દાર્બેવા તરીકે, નવી ગુજરાતી શાળાની આવી દયામનક સ્થિતિ અસહ્ય કેમ ન લાગે? પાચ પાચ વર્ગ થયા આ શાળા એક વાડીમાં બેસે છે એના વર્ગોની વચ્ચેના પડદા કાચા સાદાના છે. ત્યાં નથી મોડું ચોમાસ, કે નથી વાડી. એક સાકડી જગામાં શિક્ષકોએ મહેનત

કરીને નેટકું કુણું છે એટલું જ. સામાન્ય રીતે શિક્ષકોનો ધારો મોટો હોય છે. આવી રીતિમાં ત્યાં વર્ગો વાધના હશે, ત્યારે એક વર્ગનો ધોષાટ બીજા વર્ગને નડવા વિના કેમ રહેતો હશે? અમદાવાદ એક ગરીબ કે નાનકડું ગામડું નથી. હાકરાઓને સર્વ સગવડોવાળું શિક્ષણ (liberal education) આપવાની ઇચ્છાશાળાની શાળાની રીતિ છેક આવી ન હોવી જોઈએ. અમદાવાદને શોભે એવી શાળા તો એક મોટા બગીચાની વચ્ચે સાદાં પણ સાતિમય અને સગવડવાળાં મકાનમાં હોય; અને એ પેસનાં જ પ્રસન્ન કરનારી હોય. મારી ખાતરી છે કે કોઈ માણસ ખાનગી સાહસથી એવી સગવડોવાળી એકાદ શાળા કાઢે તો વધારે ફી આપીને પણ અમદાવાદના શહેરીઓ પોતાનાં બાળકોને એમાં મોકલે; પણ છે તે શાળાઓ જ એવી સુધરતી કેમ નથી, એ વિચારવાની આપણને દુરસદ નથી હોતી. મને એ જ વાતનું અતિ દુઃખ થાય છે કે આપણે ગરીબાર્થ અને સાદાર્થને આદર્શ માની રાખીએ એટલા રિથર બુદ્ધિવાળા નથી; પશ્ચિમના લોકો જેણે જ સુખ, સગવડ, આનંદ અને વિવિધતાવાળું જીવન આપણને અગ્રિય નથી, પણ છતાં એ બધું મેળવવા માટે એ લોકોના નેટલી મહેનત કરવાનીયે આપણામાં વૃત્તિ નથી. કોઈ બધું કરી આપે તો સૌથી સારું, કોઈ પડેલ કરે તો આપણે એની પાછળ જઈએ, પણ આપણા પોતાના વિચારથી આપણને જે સુખશ્વ લાગે તે મેળવવા મહેનત કરવાને આપણને હિસાસ થતો નથી.

નવજીવન, કેન્દ્રબંધી અંક, ૨૪-૫-૧૯૨૫

આદર્શ આચાર્ય

વિદ્યામંદિરે વિરે વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો વારંવાર પૂછવામાં આવે છે એનો ઉત્તર આપવો હમેશા સહેલો નથી શુ શીખવવું અને કેમ શીખવવું, એ કેવા પ્રકારના શિક્ષક મંદિરને મળ્યા છે તેના ઉપર આધાર રાખે છે ગમે તેવા સારા પુસ્તકો અને સર્વોચ્ચ પૂર્ણ યોજનાઓ ધડકા હોય, પણ જો તેને માટે યોગ્ય શિક્ષક મળી ન શકે, તો જડ પુસ્તકો અને યોજનાઓ વિદ્યાર્થીઓને કશી લાભ ન આપી શકે

આચાર્ય નીમનામાં શુ જોવું તે વિરે મારા અગત વિચારો આ પ્રમાણે છે

૧. જે ધર્મપ્રિય હોય ધર્મપ્રિય એટલે મત્વનાદી, કર્તવ્ય પરાયણ, પ્રામાણિક, ખરું જોસતા ન ખીનારો, સ્થિર વાતો ન કરનારો, ઉત્સાહી, યોગ્ય અર્થવાગો અને સદમી.

૨. જેનું કૌટુંબિક જીવન શુદ્ધ અને પ્રેમગી તથા

કરવાના સમયમાં એ કોઈ પોતાના જ ગોખના વિષયમાં મરગૂમ થઈ રહે.

૬. જે બીડી પીતી, અપશબ્દો બોલવા, તાડૂકીને અથવા ધમકાવીને બોલવું, અને પોતાનું અચાન કબૂલનાં શરમાવું વગેરે કુટેવોમાંથી મુક્ત હોય. અને,

૭. નિરંતર ઉઘોગી રહેવું, પરિશ્રમ કરવાની શક્તિ મેળવવી અને મજૂરી ઉપર જ જીવવું, એમાં જે ગૌરવ સમજતો હોય,

આટલું જેનામાં હોય, તેનામાં જેટલી આવડત હોય તેટલાથી દુ સંતોષ માનું, અને એને નિર્ભયપણે કોઈ પણ વિદ્યામંદિર મોંપી દઉં. એ જેટલું શાખવી શકે તેટલું પૂરતું સમજી. એની શક્તિ પ્રમાણે એને અભ્યાસક્રમ ઘડવા દઉં. એ કસોયે અભ્યાસક્રમ ન ધડે, પણ કેવળ વિદ્યાર્થીઓમા મહેનત માટે આદર ઉત્પન્ન કરે, અને એક હેનાળ માની માફક એમના પર હેત રાખે, અને એમનું હેન મેળવે તોપણ દુ એટલું જસ માનું.

આમા મેં એની શિક્ષણ વિશેની લાયકાત નથી જણાવી. એનામા આજની દેશની ગિર્ધાન, આજનો યુગધર્મ મમજવાની શક્તિ હોય, અને એ અવદેશી ધર્મમા શ્રદ્ધાવાળો હોય, એમ ઇચ્છુ. પણ એ ન હોય તોપણ એને દુ ચવાળી લઉ, કારણ કે એ બધું એ કદી પણ મમજી જશે એવી મને આશા રહે, અને એ મમજી જાય તો એ પ્રમાણે તે અમન કરે જ, એમ શ્રદ્ધા રહે.

માત્ર આટલી વસ્તુઓથી મરેને સંતોષ ન થાય, એમ સંભવ છે મે એની ઉચ્ચારશુદ્ધિ, વ્યાજરણશુદ્ધિ, લેખનશુદ્ધિ, અનેક વિષયોમા પ્રવેશ, શિક્ષણગામ્જીત્વ જ્ઞાન, એ વિષે કશું નથી લખ્યું. એને દુ નજીવી વાનો માનુ છું એમ માનવાની જૂઝ ન કરવી. પણ ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ કરતા એને વધારે મહત્ત્વ આપવાનું મને મન થતુ નથી. બહુતરની નીચ ઇચ્છાવાળા વિદ્યાર્થીઓને આવા

શિક્ષકથી મતોષ થશે જ એમ ખાતરી નથી પણ ઉપર જણાવેલા
 ગુણો રહિત શિક્ષક પાસેથી પુષ્પ બહુનર મેળવ્યા છતાં
 વિદ્યાર્થીનો કરો વિકાસ થશે, એવી આશા જ નથી મારા નમ્ર
 મત પ્રમાણે જે વિદ્યામંદિર આવા આચાર્યના હાથ તજે ચાલુ
 હશે તેના વિદ્યાર્થીઓ જ પેલાને, કુટુંબને અને જગત સુખી
 કરવાનું શિક્ષણ મેળવશે ખીજ અનેક વિદ્યાઓમા વિચાર અને
 પારગત થવાને માટે ભારે પડિતોની, કીમતી પાઠ્યપુસ્તકોની, ખર્ચા
 પુસ્તકાલયોની, વિદ્યાપીઠ કાર્યાલયોની અને મોગ દાજાઓની જરૂર
 છે એવી કોઈ કોઈ વિદ્યાઓમા પ્રવીણતા મેળવવી એ સારુ છે
 એને માટે દેશમા સાધન હોવા એ પણ જરૂરુ છે પણ જે વિદ્યા
 બહુનારને તેમ જ પાડોશીઓ અને જગતને સુખ અને શાંતિ
 આપે તે વિદ્યા તો ખીજ જ. એ કલ્યાણવિદ્યામા વિશાળ થવાને
 ઉપર જણાવેલો આચાર્ય પૂરતો છે સામાન્ય પરીક્ષાનો વિદ્યાર્થી
 પણ એ વિદ્યાનો નવાનક થઈ શકે છતા મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ
 તેમા નિષ્ફળ નીવડે એમ બને એને માટે પાઠ્યપુસ્તકોની અને
 પુસ્તકાલયોની ઓછી જરૂર છે એક ચાંદિ થવાન આચાર્ય એ

કેટલાંક હરિજન છાત્રાલયો

કચ્છીટક તેમ જ કાઘિયાવાડમા કેટલાંક હરિજન છાત્રાલયો જોવાનો અનાયાસે પ્રસંગ મળ્યો. ધારવાડ જિલ્લામાં ડોરકુર નામે જામમા વસ્ત્રસ્વાયલ્લબનની પ્રવૃત્તિ મુખ્ય છે. ત્યાંના હરિજન આશ્રમમા પણ આ જ પ્રવૃત્તિનું વાતાવરણ જણાયું. એક જ ખડના લામાપડેળા ઝૂપડામા એક પડદો બાધી એક નાન્ટુ પીજણે ચલાવતી હતી. એક બાગમા છોકરાઓ, યુવતીઓ અને ડોશીઓ રેટિયા ચલાવતી હતી એક બાગમા સભા મેઢવી હતી એક હરિજન વિદ્યાર્થીને પોતાનો ચોખ્ખો સવાદ બજવી બતાવવાની ઇચ્છા ધર્મ આવી એક પ્રમિદ્ધ લિંગાયત ભક્તના વચનો તથા જીવનપ્રમગમાથી લગભગ એ ભક્તની ભાષામા જ સવાદ રચેલો હતો. કાનડીમા હોરાથી હું એ જરાનર સમજી ન શક્યો, પણ શ્રી દિનાકરજીએ મને એનો ભાર્થ સમજાવ્યો. પ્રમંગ એવો હતો કે એ ભક્તને એક હરિજન શિષ્ય પ્રણામ કરવા આવ્યો ભક્તે એને સામે નમસ્કાર કર્યો. તે પરથી એ શિષ્યે તેમ જ બીજા શિષ્યોએ પ્રશ્ન કર્યો, એમના જેવા મોટા માણસ શિષ્યના, અને તેમણે એક નીચ જાતિના શિષ્યના, નમસ્કારને સામે નમસ્કાર કરી ગ્રીએ એ કેમ ઉચિત ગણાય? આ પરથી એ ભક્તે સર્વેની સમાનતા વિષે તથા નમ્રતા વિષે પ્રવચન આપ્યું.

બીજો એક આશ્રમ નીપાણીમા એક તરુણ હરિજનસેવક ચલાવી રહ્યા છે. આ પણ એક નાનકડા ઝૂપડામા છે એક એક ઝૂપડું નાનકડું હરિજન છાત્રાલય છે એમ કહીએ તો ચાલે અતિશય સાદાર્થી હતી ૧૪ વર્ષ સુધીના છોકરાઓ અહીં રહે

છં અને બણે છે. કાંઈક બચાવત તથા કાંઈક કાંતવાપીંજવાનું કરે છે, તથા ધણું કરીને, સાળામાં બણવા જાય છે. મને આશ્રમની વિગતોમાં ઊતરવા બહુ વખત મળ્યો નહીં; પણ શ્રી હસ્તરત્નાપાએ એની મુલાકાતપોથીમાં જ શેરો કંપે છે, તે જ છાપ મારા ઉપર પથ્રુ પડી. શ્રી . . . ઉત્સાહી સેવક છે, પણ તેઓ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાનો અને વિશાળ ક્ષેત્રને પહોંચી વળવાનો લોભ રાખવાને બદલે આ આશ્રમની પાછળ વધારે મહેનત લે એ વધારે ઇષ્ટ છે. આ આશ્રમનો રિપોર્ટ દુઃધ્યાનપૂર્વક વાંચી ગયો, અને એમાં જે એક વસ્તુ ખટકી તે સંચાલકની પોતાની જ તેમાં વારંવાર આવતી પ્રથંસા. તે હજુ ત્રીસની અંદરના તરુણ છે. ‘કીર્તિનાં કોટકાં’ બહુ વહેલાં ચણાવા માટે તો તેમાં જોખમ રહેલું છે.

નીપાણીની શ્રી વીરશૈવ કેક્કય સમાજની બોર્ડિંગ માનું ધ્યાન ખેંચ્યા વિના ન રહી. આ બોર્ડિંગ માંમ કે અમારને અગતી એક કોમના સ્ફુટ તથા કોલેજના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ચલાવે છે. એનો ફાળો પણ ધણું કરીને બધા જ પોતાની કોમમાંથી જ મેળવે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને સરકારી છાત્રવૃત્તિ મળે છે, તે પણ તેઓ આ બોર્ડિંગમાં જ આપી દે છે, અને એ રીતે આશરે વીસેક વિદ્યાર્થીઓ આ બોર્ડિંગમાં ખાયપીએ છે તથા અભ્યાસ કરે છે. બધી વ્યવસ્થા વિદ્યાર્થીઓ પોતાને હાથે જ કરી લે છે. આ સ્વાયત્તંત્રી પ્રવૃત્તિને માટે આ વિદ્યાર્થીઓને ધન્યવાદ થટે છે.

કલ્ચીટકનાં ઘાસમાટીનાં ખૂંપડાંમાં ચાલતાં આશ્રમો જોઈને કાઠિયાવાડમાં જતાં ચિત્તો એકદમ પથડો થયેલો માણસ પડી આવે છે. સાંના પ્રમાણમાં કાઠિયાવાડની સંસ્થાઓનાં મકાનો વિશાળ બંજરાઓ ગણાય. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તો કલ્ચીટક, કાઠિયાવાડ, કે સાગરમની ક્યારે ત્રીસની ઉપર જાય છે. પણ કલ્ચીટકની સાદાર્થ કે ઉદ્યોગમયતા કાઠિયાવાડમાં ન જોવાથી મનને ખેદ થયો. છોકરાઓ, છોકરીઓ તેમ જ તેમના શિક્ષકો — સૌમાં શંકડા દેખાવા

માટે જરૂર થયી ચિંતા રખાતી દેખાઈ. મવળું તેમ જ અવધું. મો તરુણ-રમણીઓને જોઈને મને એક એ પ્રશ્ન ઊડ્યો કે મમાજના માયા મુરઝો કાણ? અને ઉત્તર મળ્યો કે રંમમૂર્ચિ પગનાં નટો અને નડીઓ. મારા આગપણમાં જે જાનના નૂતી, રાસો, કપડાં તેમ જ વાજની ફેસો નાટકના છોકરા કે છોકરીનો વેશ લેનારા નટોમાં જેવામા આવનાં તે આજે આખા મમાજમાં વ્યાપેલી રહિઓ બનેલી છે.

જાવનગરના ઠક્કરબાણ હરિજન આશ્રમે મારે માટે જે અઢી કલાકનો કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો હતો. એમાં કાંતપખાજ માથેનાં બજનો હતો, રાસ હતો, ફુલો હતો, બેડાં એમ બોલાયેલાં લોકગીતો હતાં. અને પનિહારી (બધે પનિહારા)નું ઉતરડ સાથે નૃત્ય હતું. મહેમાનને પોતાની વિશેષતા દેખાડવી એ વિચારથી જે આ ગોઠવાયું હોય તો મારે ખેદપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે મારું મન આથી ન રાખ્યું. આનો અર્થ એ નહીં કે આ બજનો કે રાસ કે ફુલો કે લોકગીત કે નૃત્ય સારી રીતે જવાયા નહોતા કે એમાં કળા નહોતી. ઉતરડ સાથેનું નૃત્ય સામાન્ય પ્રકારનું નહોતું. પણ આપણાં છોકરા-છોકરીઓમા આપણે કેવા પ્રકારના ગોજો કેળવી રહ્યા છીએ, આપણે કેવી છીંટરી રસધેણછા અને વેવળી ભાવનાશીલતાની પાછળ પડ્યા છીએ એનો વિચાર કરું છું ત્યારે આ સો દર્પ અને મરકારિતાનો ભામ ઉપજાવનારી કેળવણી મારા મનને અપ્રસન્ન કરી મૂકે છે. તેમાં ત્યારે આ ઉતરડનો નાચ માનાર છોકરા (એક સોળસત્તર વર્ષનો ગુવાન) ‘સાહેલી, મને રાસ રમ્યાના કોડ’ કે એવું કોઈક ગીત એની સાથે બોલવા લાગ્યો અને સાથે એણે હાવભાવ દેખાડવા લાગ્યો ત્યારે મને આ આખી પ્રવૃત્તિ જે વિચારશૂન્ય રીતે ચાલી રહી છે તેનું દુઃખ થયા વિના રહ્યું નહીં. જે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિની આ જ વિશેષ સાધના હોય તો તે બહુ બારે વિશેષતા નથી એમ મારો નશ્વર અભિપ્રાય છે.

કણીટક કરતા કાઠિયાવાડની હરિજન સસ્થાઓમા ખાદી પણ ઓઝી લેવામા આવી, અને કાતનાનું સારું જ્ઞાન ધરાવનારા અથવા વણાની શકાય એટલા જગ્યામા પોતાનું સૂતર જેમણે કાત્ય હોય એવા કોઈ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ્યે જ લેયા.

એક જાતની જાગૃતિ કાઠિયાવાડમા મને વધારે પ્રમાણમા લેવામા આવી હો. આભેડકરે હરિજનોના ધર્માતર વિષેની જે સૂચના કાઢી છે તે ઉપર નાની તેમ જ મોટી ઉમરના હરિજનોએ મને દરેક જગ્યાએ પ્રશ્ન પૂછ્યા. અસ્પૃશ્યના હરિજનોને કેટલી સાનવા લાગી છે અને એ વિષે જે અધીરાઈ ઉત્પન્ન થઈ છે તે તેમાયી તરત જ ભેદ શકાય છે અસ્પૃશ્યના ઓઝી થઈ છે તથા એના નિવારણ માટે ગાંધીજીએ અચાગ શ્રમ લીધો છે એમ જીકારતા હતા, કેટલા વર્ષમા એનો સફતર નાશ થઈ જશે એ કહી શકાય એમ નથી, અને અમારે કયા સુધી અપમાનિત સ્થિતિમા રહેવું એમ તેઓ પૂછે છે ધીરજ રાખવા સમજાવ્યા હતા એ પ્રશ્ન પૂછનારાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિની લાગણી જીપન્યા વિના રહેતી નથી હું હરિજન જન્મેલા હોત તો મને પણ એ અધીરાઈ લાગત

હરિજનવૃદ્ધ ૧૫-૧૨-૧૯૩૫

બાળકોનાં નાચો અને નાટકો

કરાંચીમાં હમણાં જ બરાયેલા ગુજરાતી સાહિત્ય સંમેલનને નિમિત્તે અમને એ રાત બાળકોનાં નાચો અને નાટકો જોવાનો અવસર મળ્યો હતો. શયુગાર અને હાવભાવની સાદાઈની મર્યાદા જાળવીને બાળકો કદીકદી આવાં નાટકો, સંગીત, રાસ વગેરે દેખાડે તેમાં હું હોય જોતો નથી. આથી બને ત્યારે આવા મેળાવડામાં હું હાજરી આપું છું. બાળકોની કેળવણી શી રીતે ચાલે છે તેનું, તથા બાળકો, કેળવણી આપનારાઓ અને પ્રેક્ષકોના માનસનું, અવલોકન કરવાની તક મળે એ પણ એ મેળાવડામાં જવાનો એક ઉદ્દેશ હોય છે. સાથેસાથે નિર્દોષ મનોરંજનનીયે લાઘવ્ય હોય છે.

પહેલી રાતે બાળાઓના જ પ્રયોગો હતા. એમાં નૃત્ય, સંગીત, અભિનય, રંગબૃમિનું મંડન અને વસ્ત્રોના શૃંગાર, એ બધામાં પ્રેક્ષકોને મોહ પમાડનારી સર્વે કળા (યુક્તિ)ની રેસજેલ હતી. પ્રેક્ષકો એ પ્રયોગો જોઈને ખુશખુશ થઈ ગયા હતા. શ્રી મુનશીને હાથે સાત બાળાઓને આંદ અર્પણ કરવામાં આવ્યા એ પરથી પ્રેક્ષકોની ખુશાલીનું માપ કાઢી શકાય. ગુજરાતના જાણીતા કળામર્મીઓ તેની કદર કરવા હાજર ન હોત તોયે સામાન્ય પ્રેક્ષકો પણ તે પ્રયોગોની વાહવાહ કરત જ, એ વિશે મારા મનમાં શંકા નથી.

બીજો દિવસે ચારદામંદિરનાં છોકરાછોકરીઓએ નાટક પ્રયોગો બજાવ્યા. એ પ્રયોગોનો એ મંદિર તરફથી કરાંચીમાં ત્રોળો ફેરવેલો એવું હતો. તેમાં બાગ લેનાર એક બાળકે ચોતાનો બાગ બહુ જ સરસ રીતે બજાવી બતાવ્યો હતો. આ પહેલાં જ કરાંચીની પ્રજા

એ વિદ્યાર્થીને પાચ છ ચાંદો આપી ચૂકી હતી અને છઠો કે માનમો ચાંદ કાકાસાહેબ પાસે તે રાત્રે આપવામા આવ્યો. એ બાળકને મળેલી પ્રથમ સા તદ્દન યોગ્ય હતી પણ તાની ઉમરે બાળકોને જાહેર વખાણના બાજન ડેટવે અંગે જનાવવા યોગ્ય છે એ જુદો પ્રશ્ન છે, અને તે કેળવણીકારોએ વિચારવાનો કે કાકા ચાંદેએ ચાંદ આપતી વખતે એ બાળકના વખાણ પણ કર્યા, અને માથે એ બાળકના હિત તરફ દુર્લક્ષ ન થાય તે જોવા એના શિક્ષકોને એમની કનામઘ ઢબે ભવામણ કરી.

આમ નાટ્યવૃત્ત્યના શિક્ષણના આ મુદ્દા પ્રયોગો કહી શકાય કેવળ કરાચીના સમાજે જ નહીં, પણ ગુજરાત અને મહાગુજરાતના સાહિત્યકારો, ડળાકારો, ગરૈવાઓ, વિવેચકો અને ચિંતકોએ પણ એની પરીક્ષા કરી એમને પ્રમાણપત્રો આપ્યા છે

હતા, જે વખતે આખી નાટ્યશાળા રસાનંદમા ફૂમેલી જણાતી હતી તે વખતે મારા મન પર કાર્મિક ગ્વાનિની છાયા પસરતી હતી એમ મારે સંકોચપૂર્વક કબૂલ કરવું પડે છે એવી જ લાગણી શ્રી નનાભાઈ બદમા જે જોઈ ત્યારે બધા રસિકોમા દુ જ એક રસમૂઢ નથી એમ વિચાર આવતો અટક્યો કેળવણીકાર તરીકે મેળવેલી શાખને ખોઈ શકે એવા મારી માથે એક મોઝા બાગીદાર કે એ વિચારથી થોડો દિલાસો મળ્યો.

આ કેવળ ચાતુ જમાનાની ફેશન જ છે. આથી, મારી ટીકા કરાંગી પર નથી, પણ આપણી ફેશન અને મનોદશા પર છે. -

આપણે આપણી જિમતી પ્રગતે કઈ દિશામાં વાળવા ઇચ્છીએ છીએ તેનો વિચાર કરવા હું શિક્ષકો, વાલીઓ અને ધનામે વગેરેથી ફરફરનારાઓને નમ્રપણે વિનંતી કરું છું. જે છોકરાછોકરીઓને એમના અભિનય માટે ધનામે આપવામાં આવ્યા અને કાચી ઉંમરે તેમની અત્યંત પ્રશંસા અને પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવી તેમના હિતનો આપણે પૂરો વિચાર ન કર્યો એમ મારો નમ્ર મત છે. એ બાળકોએ વધારે મારાં સારા નાચો અને નાટકો જનાવ્યા કરવા અને ઉત્તમ નટ અને નટી બનવું એવી જો માનાયોની, શિક્ષકોની અને જોનારાઓની ઇચ્છા હોય તો તો એ સમજી શકાય એવી વાત છે. પણ હું માનું છું કે ચાંદ મેળવનાર છોકરા નટ-નટી તરીકે જીવન મુખરે એવી એમના વાલીઓ અને શિક્ષકો બાગ્યે જ ઇચ્છા કરતા હશે. આ અભિનયો એમના જીવનનું એક બહિરગ જ રહે, વર્ષમાં બેચાર વાર દેખાવ દર્ષી શાંત થાય, અને તેનો ચમકો ન લાગી જાય એવી મોટા ભાગના વાલીઓ અને શિક્ષકોની વૃત્તિ હશે.

નાટક, નાચ, સંગીત, ચિત્રકળા આદિ લલિતકળાઓ બે રૂપે ખીલવી શકાય : એક સ્વસંતોષાર્થે, અને બીજી ધધાર્યે. ધધાર્યે ખીલવનારાઓનાં પદ્ધતિ અને ધોરણ આશ્રયદાતાઓની દુઃચિનો ખ્યાલ કરીને અને તેમની પોતાની કળા મોહક લાગે એ રીતે ગોઠવાય છે. એમાં ઉત્તેજક હાવબાવ, ટુંગાર, શોભા વગેરેની સાથે જ કળાને મેળવેલી હોય છે. ઘણી વાર કળા ગોળું હોય છે અને કૃત્રિમ શોભા અને મદ ઉત્પન્ન કરનારી સામગ્રી અને ચેષ્ટાઓ જ વધારે હોય છે. એ સાથે જો નરસિંહ મહેતા, તુકારામ વગેરે જેવાના જીવનચિત્રો ગોઠવ્યાં હોય તો તે સારા માણસોને લવચાવવા અને તેમનો વિરોધ ઓછો કરવા પૂરતો જ હોય છે. જો શિક્ષકોની ભોગવૃત્તિઓને પાલવી છે તેને પોતાના જીવનમાં તેનો અતિરેક ચર્ષ જ જાય અને

પરિણામે બાપડા કળાકારોના ઇવન ચારિત્રમાં અત્યંત ઊંચી જાય છે. ઉદરપોષણાર્થે એમને લોકોની હીન રુચિઓને ઉતેજવી અને પોષવી પડે છે અને તેના ભોગ પોતાનેયે બનવું પડે છે

સાળાઓમા ઊજવવાના નાટકો અને નૃત્યોનું પ્રયોજન ધધાર્થે તેનું શિક્ષણ આપવાનું નથી. આથી સિનેમા, રંગમંચ, નૃત્યસાળા વગેરેના યોજકો સાળાના ગુરુજનો ન થવા જોઈએ એટલે કે સાળાના નાટ્ય અમારેભોમા એમનું અનુકરણ કરવાને વિચાર જ ન હોવો જોઈએ, મોઢ તો રખાય જ ક્યાથી ? ઊધરું, બને તો સાળાના કળાગુરુઓને એ આદર્શ હોવો જોઈએ કે સાદામા માદા સાધનોથી અને અત્યંત સિદ્ધ અને મયમપૂર્ણ અભિનયથી પણ કળાને પૂર્ણપણે ખીલવી શકાય છે અને પૂરેપૂરો આનંદ અનુભવી શકાય છે એમ

પ્રમગે આપેલાં ઇનામને લક્ષ્ય ગણાય. ગરીબ માણસને આર્થિક લાભ કરાવવાની જરૂર હોઈ શકે. આ રીતે ગરીબ અને દોશિયાર વિદ્યાર્થી માટે છાત્રવૃત્તિ કે ઇનામની યોજના હોઈ શકે. શક્તિશાળી પણ મંદ પુરુષાર્થીને કોઈક વાર ઇનામનું પ્રોત્સાહન ઉપયોગી થાય. જે મહેનત બધા કરી શકે એમ હોય, બધા પાસે કરાવવી પણ થતી હોય, પણ જૂની રીતોને પરિણામે ન થતી હોય, ત્યાં ઇનામ આપીને ખીજાઓમાં હોંશ જગાડવાની જરૂર પડે છે. કેળવણી તથા ઉદ્યોગો પ્રત્યે રુચિ વધારવા એવું કરવું પડે એ હું કહી શકું છું. પણ ખાત્રીપીલે સુખી ઘરના લોકો માટે, નાટક, નાચ જેવા હોંશથી શિખાના વિષયો માટે ઇનામો આપવાની જરૂર નથી. એમાં સારું લાભ કરનારની કદર પ્રસંશાના જે ચખ્ખો દ્વારા કરવી બસ સમજવી જોઈએ. પ્રસંશામાંયે એવો સંયમ જાળવવો જોઈએ કે જેથી વિદ્યાર્થીનું મગજ ઠીક ન જાય.

છેવટે, નાટક, નાચ, સંગીત વગેરે સર્વે ભોગવૃત્તિ સાથે સંબંધ ધરાવનારી કળાઓની બાજુમાં આપણે આ કદી ન ભૂલવું જોઈએ કે રાષ્ટ્રનાં બાલિ સંયમી પ્રજાઓના હાથમાં છે. આથી, આપણી કળાની ખિલવણીની રીત સંયમવૃત્તિને પોષક જ હોવી જોઈએ. એક ભોગ ખીજા ભોગવૃત્તિઓને ઉત્કેરે છે. આથી બાળકના નાટકના લેખાસમાં અને મંડનમાં એને ફોકડા બનવું પડે એવું ન થોળવું જોઈએ.

ઇતિહાસના શિક્ષણમાં વાસ્તવિકતાનું ધોરણ

આ વિષય ઉપર છેલ્લા એ અઠામાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. શ્રી કાળિદાસભાઈએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે ઇતિહાસ શીખવતાં રાષ્ટ્ર-ભાવના અને નીતિભાવના વચ્ચે જુદી જુદી રીતે વિરોધ લાગે ત્યારે શું કરવું? આના ઉત્તરમાં ચોતાને નિષ્કારણ જ 'મારાંક' તરીકે ઓળખાતી એક ભાઈએ વાંચનારને આંજ નાખે એવી ઝગારાભરી અને સ્વદેશાભિમાની શૈલીમાં મુખ્ય એક સાધ્યને વળખવાને બદલે નીતિ, માનવપ્રેમ વગેરેના જુદી જુદી રીતે એમની દૃષ્ટિએ અપ્રસ્તુત મુદ્દાઓ ઉપાડી મૂંઝવણ વહેંચી લેવાની ટેવનો નિષેધ કર્યો છે.

ઇતિહાસના શિક્ષણ વિષેની મારી દૃષ્ટિ કંઈકે જુદી છે; પણ એને આજે ચર્ચવા હું નહીં બેસું. પણ જે ચર્ચા આ બંને મિત્રોએ ઉપાડી છે, તેનો તોડ, મને લાગે છે કે થોડાક વિચારથી સરળતાથી

નિર્ણય પર નિર્ધિન રહી શકે છે, તેમને માટે એ માર્ગ ચોખ્ખો થઈ જાય છે એ ખરું છે, પણ જેને ધર્મોધર્મનો વિચાર ખસતી માફક ચિત્તમા ખુજલી ઉત્પન્ન કરે તેને એ સંવાદને ખજવાળ્યા વિના કેમ ચાલે? એ સંવાદ ગિડચા પત્રી ‘શુ કામ એવો મૂઝવનારો સવાલ ઉઠાડ્યો?’ એમ કહેવું એ નિરર્થક થાય જ

એટલે મનાલ ગિડચો છે, અને તેનું સમાધાન ધર્મયુક્ત માર્ગ મળે તો જ આના (બલે એને આણું કહો) ચિત્તનું મમાધાન થઈ શકે એમ છે

મને પોતાને આ બાબતમા એમ લાગે છે કે એ વાતનો દર નિશ્ચય થાય તો ધર્મોધર્મનો નિર્ણય કરવાનો માર્ગ ઘણી વાગ રપ્પ થાય માણુમાર્ગ એ સર્વ કરના પ્રથમ ધર્મ છે માણુસાર્વને ભોગે હું ન્વદેશની સેના ન કરું, મામાપની સેવા ન કરું, હિંદીપણુ ન બનાવું કે હિંદુપણુએ ન મતાવું માનવ્ય સામા રહેનું છે એ દૃષ્ટિથી નિચાર ન કરતા કાર્ત્ત પણુ એથી નીચેના દૃષ્ટિમિદુષ્ટી વિચાર કરીએ ત્યારે બે વિરોધી ધર્મો કે ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થયા જેવું લાગે જ આટલું અમુક પરિસ્થિતિમા પોતાનો ધર્મ શો એ

કરતો ન હતો એણે રાજ્યનોભને વાજખી વાસના ગણી હતી, અને એમ ગણીને જ એણે પૂછ્યું કે ‘આપણે પગદેઈ જોડે વેપાર કરીએ અને આપણું રાજ્ય હોય, આપણી પાછળ સત્તાનું જોર હોય તો આપણે પણ તેમ જ કરીએ ના.’ એટલે એના દષ્ટિત્રિફુનો ખ્યાલ રાખી આપણે એને એમ કહી શકીએ કે ‘હા, બાર્ડ, રાજ્ય લોભને વાજખી વાસના તરીકે એક વાર આપણે સ્વીકારીએ તો કનાર્ધિ જેવા જ કે એથીયે વધારે કાળા કૃત્યો આપણે હાથે પણ કરવાનો સભવ છે માટે કલાર્ધિને કે રાજ્યનોભને પણ થયેલી અગ્રેષ્ઠ પ્રગતિ દોષ દેવાની જરૂર નથી. દોષ છે રાજ્યનોભને. એમની માણસાર્ધ સુધી દષ્ટિ નથી પહોંચતી આપણાથી અને તો આપણે આપણી પહોંચાડવી’

વળી આ સાથે સ્વરાજની વાસના અને રાજ્યલોભની વાસના વચ્ચેનો ભેદ પણ સિદ્ધ કરી દેવાનું સ્પષ્ટ કરી શકે મારા ધરને. કબજે હું રાખવા અને ચાલી મર્યાદા હોય તો પાઠો મેળવવા પ્રયત્ન કરું એ એક વસ્તુ છે, અને મારા ઘર ઉપરાંત પાડોશીના ઘર પર કબજે કરવા પ્રયત્ન કરું એ બીજી વસ્તુ છે રાજ્યનોભ — બીજાના ઘર પર કબજે કરવા પ્રયત્ન કરવો — એ મૂળથી જ ગેર માણસાર્ધ છે પછી એને માટે જે જે ઉપાયો લેવામાં આવે તેમાં માણસાર્ધનો વધારો ને વધારો ભગ થાય એમાં નવાઈ નથી મારા ધરને. કબજે મેળવવા કે રાખવાનો પ્રયત્ન એ વસ્તુ જ માણસાર્ધ ને વિરોધી નથી પણ માણસાર્ધ (અહો ધર્મનીતિ) રાખીને પણ એ પ્રયત્ન કરી શકાય. જે મારી માણસાર્ધ વિનો આગ્રહ દેવ હોય તો હું માણસાર્ધ રાખીને જ એ પ્રયત્ન કરું તેમ ન થઈ શકે તો સ્વરાજ્યનો આગ્રહ પણ ઝાડું મારો માણસાર્ધ વિનો. આગ્રહ સ્વરાજ્યની વાસના કરતાં જોડો જગરાન હોય તો મારાથી અન્ય ઉપાયો પણ લેવાશે પણ કપારેય પણ રાજ્યલોભ કરતા સ્વરાજ્યનોભ એ વધારે હામ જ ગણાય.

ખીજો સવાય હિંદુ-મુસલમાન એકતર્તિ. શ્રી સારંગે કે સૂર્યવે છે કે એને વિરોધી ઇતિહાસમાં લખાયાની વાતો — મદિરો તોડવાની, જળિયાતી કે ખીજા મુલ્કોની — દાખી દો વિદ્યાર્થીને એથી અજ્ઞાન જ રાખો. 'વાસ્તવિકતા'ની મૂળ પૂજા ન કરો. શ્રી સાથકની આ ખામતની દલીલ એક પક્ષે ઠીક છે. પણ એમની દૃષ્ટિ તો નાની ઉમરના વિદ્યાર્થીઓ ઉપર જ હોય એમ લાગે છે. માર્કન્ટની કે વિક્રમદાસ પટેલના ઇતિહાસની આવૃત્તિઓ એવી રીતે લખી શકાય કે એમાં જૂના ધર્મના ઝઘડાઓનો ઉલ્લેખ જ ન આવે. પણ માર્કન્ટ કે વિક્રમદાસ પટેલના ઇતિહાસથી ઇતિહાસનું શિક્ષણ પૂરું થતું નથી. ઇતિહાસના મૂળ આધારોનો, અને તેને આધારે લખાયેલા મોટા ઇતિહાસોનો નાશ થઈ શકનાનો નથી. મૂળ આધારોને વિદ્યાર્થીઓ ન શોધે એણે દરમાન કાઢી શકવાનું નથી. એ તો

“મુખેથી રે માનવી વેણ મૂક્યું,

ફરીથી તે તે ન ગળાય ચૂક્યું”

ની માફક હવે અગોખ થયું છે. અને એમ સત્યને છુપાવવાના શક્ષ મારવા વૃથા છે અને યાદ છે કે ખી એના રસાયનના વર્ગમાં હું પકેને દિવસે ગયો, ત્યારે અમારા અધ્યાપકે કહેયું કે ‘તમે મેટ્રિક્યુલેશનમાં રસાયન શીખીને જે કલ્પનાઓ બાધી હોય તે ખૂલી ન ગયા હો તો મહેરનાની કરીને આજથી ખૂલી જાને’ તે દિવસે મને માફ લાગ્યું હતું. મને થયું કે ‘મેટ્રિક્યુલેશનમાં આટલી અમારી છેતરપિટી કરવાનું શું કારણ? બધે એક જ પાઠ, પણ જે શીખવ્યું તે સાચું જ કે ન શીખવ્યું?’ એ જ પ્રમાણે મોટા ઇતિહાસો વાચનારા વિદ્યાર્થીઓ શ્રી સાથકને કહેવાના કે ‘અમને હિંદુ મુસલમાન ઝઘડાઓનો કે સૂરતની લૂટનો ઇતિહાસ ન કરવાનું કારણ શું?’ પત્રી આજે જેમ શ્રી વસુએ અગ્રેજી ઇતિહાસકારોએ છુપાવેલી વાતને ચૂણી ચૂણીને બહાર પાડવા માડી છે, તેમ કોઈ ખીજો વિદ્યાર્થી કેમ નહીં નીકળે? માટે જણાવેલી અને પ્રસ્તુત

હકીકતેને મુખાવવાનો પ્રયત્ન ન કરતા તે રાખીને જ માર્ગ કાઢવો
ચોખ્ખો છે :

હકીકત એ છે કે ‘સદ્ધર્મની રક્ષા કરવી એ ગાળની દરજ્જા
છે’ એ સૂત્ર હિંદુ તેમ જ મુસલમાન તેમ જ બને ધર્મોએ સ્વીકાર્યું
છે કેને મદ્ધર્મ કહેવો અને કેને અધર્મ કહેવો એ બાજનમા દરેક
ધર્મના અનુયાયી પોતપોતાના જ પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રોથી પોતાને બંધાયેલા
માને છે જેમ અને હિંદુઓની પ્રામાણિક માન્યતા છે કે ‘અત્યજને
ન અગ્ર્ય’ એ મનુષ્યતિનો મોક એમનાથી ન ફેલી શકાય, એના
ઉપર દરબુદ્ધિથી કે માનવ્યના ખ્યાલથી જીવજતી દલીલો ચાલી ન
શકે, તેમ અને મુસલમાનોની એમણે માન્ય કરેલા કોર્ટક ગ્રંથો પરથી
એવી પ્રામાણિક માન્યતા હતી—અને આજે પણ હોય એ શક્ય છે—
કે મૂર્તિપૂજા એ અધર્મ છે, સાચા પરમેશ્વરનો દોહ છે આ માન્યતાનું
મીઠું પરિણામ એ આત્મ કે શાસ્ત્રમદ્દ રાજ્યોએ પરિણામ
સાધુના વિનાશાય ચ દુષ્ટતામ્ । ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય પોતાનો જન્મ થયેલો
મમજન મહિરો તોડ્યા, જનિયાવેરો નાખ્યો, અને મૂર્તિપૂજાકેને

જુઓ. હિંદુઓએ બ્યારે માનવ્ય કરતાં પંથનાં શાસ્ત્રોને, મહત્વના મજ્યા ત્યારે શૈવોએ વૈષ્ણવોનાં અને વૈષ્ણવોએ સૈવાનાં, માયાં ફેડ્યા; મુમયમાનોએ બ્યારે માનવ્ય કરતાં પંથનાં શાસ્ત્રોને મોટાં ગણ્યાં ત્યારે શિવાઓએ મુનીઓના અને મુનીઓએ શિવાઓનાં માયા તોડ્યાં, અને હજુ થોડા દિવસ ઉપર જ એક નવીન પંથના અગ્રેસરને મારી નાખ્યો; ખ્રિસ્તીઓએ બ્યારે માનવ્ય કરતાં પંથના મંત્રોને વધારે વજન આપ્યું ત્યારે ટ્રેલિકોએ પ્રોટેસ્ટન્ટોને અને પ્રોટેસ્ટન્ટોએ ટ્રેલિકોને જીવતા બાળ્યા. જે એ સર્વે શાસ્ત્ર કરતા માણસાર્ધ—જીવધર્મ, દયાધર્મ, પ્રેમધર્મ, મતામહ નહીં પણ અહિંસા મહ—ખીકારત તો એમને ચોક્કસપણે સમજત કે આમ ન જ કરી શકાય. શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ન જોતા માણસાર્ધની દૃષ્ટિએ જોવાનું કબૂલ કરે. તો તમે ધુરંત સમજી શકો કે અસ્પૃશ્યતાને લીધે માનવ સમાજનો એક ભાગ દુખી, દરિદ્રી, જોના ઉત્પત્તિના માર્ગો બધ થઈ ગયા છે, એવો છે, એને અડવાથી ઉચ્ચ કોમોની મુશ્કેલીઓ કદાચ વધે, એમની કેટલીક સુધરેલી રીતભાતો, ચોખ્ખાઈ વગેરે સહેલાઈથી ન પાળી શકાય એવું કદાચ જને, પણ એ કોમની તો અગવડો વધ જ છે, અને એમ ખીજાનું મુખ વધારવું એ જ માણસાર્ધ છે તે જ પ્રમાણે મુસનમાનશાસ્ત્ર બસે જોવધને પાપ ન માનતા હોય, અને હિંદુ શાસ્ત્રો ખીજા પશુઓ કરતા ગાયને વિશેષ પવિત્ર માનવામા બસે જૂઠ્ઠા કરતા હોય, તોપણ ક્યારેય જીવને રાખવામા જીવને મારવા કરતા વધારે માણસાર્ધ છે. ગાયને જ શુ કામ બચાવે, બકરીને શુ કામ નહીં. એમ પૂઝો તો ખીજાને ન બચાવવામા આપણા માનવ્યના વિકાસની ન્યૂનતા છે, પણ તેથી જોવધ કરી વિશેષ ન્યૂનતા આણી એ ધર્મ નથી અને સાચું જોવધ એ ધર્મ લાગતો હોય તો માણુ જતાયે સાચું જોવવામા મારી માણસાર્ધ છે, પણ ખીજા જૂઠ્ઠા જોવનારને શિક્ષા કરવી એવું માણસાર્ધનો ધર્મ અગવડો નથી તેમ મૂર્તિપૂજામા અને અધર્મ

હતું એ એક અકસ્માત ગણાય. એ કોકણમાં હોત તોપણ એને લૂટત. શિવાજીને ગુજરાતી જોડે વેર નહોતું, સુરત જોડે વેર નહોતું. એમને મોગલ જોડે વેર હતું, અને પૈસાની જરૂર હતી મોગલ ગળ્યમાં સુરત હતું, અને સુરતમાં પૈસો હતો. એટલે સુરત એમને લૂટના લાયક લાગ્યું. એમાં ગુજરાતી લૂટાયા એ ઠેલી નં શકાય એવી અડચણ હતી. એમાં ગુજરાતીઓએ વેર માનવું એ જૂન જ. જો બોરસદના ગામરામાં વનરાજ કે શિવાજી જેવી સ્વગળ્યની મહત્વાકાંક્ષા હોત, નીતિમત્તા હોત અને એનો પાસો સવળો પડી એ એક સ્વરાજ્ય સ્થાપના શક્તિમાન થયો હોત તો ખુદ બોરસદના તોફાન 'વીર બામરો' કહી એનું અભિમાન માથે નામ ન ઉચ્ચારત? હિસાને માર્ગે સ્વરાજ્ય સ્થાપવાવાળાને શરૂઆતમાં બહારવડું કરવું જ પડ્યું છે, એમ માની બોરસદના લોકોએ પોતાની થયેલી લૂટકાટને ઉદારતાથી જૂલી જઈ એની કીર્તિ ગાર્ધ હોત.

આ રીતે સર્વે હકીકતો જણાવ્યા છતાં આ ત્રણે કિસ્માએને યોગ્ય દૃષ્ટિથી મૂકી શકાય એમ મને લાગે છે.

ધર્મોધર્મનો પોતા માટે નિર્ણય કરવામાં માણુસાર્ધને જ મહત્ત્વ આપીએ, અને બીજાના ધર્મ ગણેતા આચરણ માટે એના દૃષ્ટિમિદ્ધને મમજી લઈને વિચારવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો આવી મુશ્કેલીઓ ધણે અંગે ઊકલી જાય એમ મને લાગે છે.

જાનતો, હાલ તો દુઃખાણુ જતાયે મૂર્તિને ન પગે લાગુ, પણ જેને એના અધર્મ વિષેની ખાતરી નથી, તેને પગે લામના માટે શિક્ષા કરામા માણુમાર્ધ નથી. ”

કેવળ શાસ્ત્ર કરતા માણુમાર્ધની દૃષ્ટિએ વિચારતા શીખીએ, અથવા સુરોપે વ્યુ છે તેમ શાસ્ત્ર - ધર્માધર્મ - બધુમે બાણુએ મૂકી કેનગી ધનરાજ કે ભૌતિક સુખલાભની દૃષ્ટિએ વિચારતા શીખીએ, એ બે માર્ગો જ આ અને આવા ઝંઝાનો અત લાવી શકે એમ છે કેવી રીતે મનુષ્યત્વની ઉન્નતિ થાય એ દગવવુ કંઈ નથી

હવે સુરતની લૂટનો વિચાર કરીએ જે ગીતે પ્રતિહાસ શાખનાય છે તે રીતે સુરતી નિઘ થીંઓને શિવાજી ઉપર નિરરકાર છૂટે છે એ વાન જાણુ છુ પણ આમા નિધારણુ જ કામનો વાધ થાત છે હકીકત શી છે? શિવાજીને અવરાળ્ય આપવુ હવુ તે દિવમ મત્પામલ એ વિચાર જ નહોતો ઉદ્ભવ્યો કે જેથી અહિસાને માર્ગે અવરાળ્ય આપી શકાય શિવાજીએ હિસાના માર્ગનો અમ્વીર કરેનો નહોતો અવરાળ્ય કામ પૈસા વિના તો આપી શકાય નહીં એવો

ભાગ્યું સ્પર્ગ કરી મૂકે છે. પાછલી ઉંમરે પોતાના અનુભવોમાંથી જે તેઓ ખીમને કંઈ કહે છે, તે તે મોટે ભાગે કિસ્સાઓ અને દુઃખકાઓ, અથવા પોતાની સફળતા કે નિષ્ફળતાને પરિણામે થયેલો તે કાર્ય વિષેનો આશાવાદી કે નિરાશાવાદી અંતિમ સાર હોય છે. પાછળ આવનારાઓને ઉપયોગી થઈ શકે એનાં એવાં દેખાડી જવાનું કામ તેઓ કરતા નથી. એ કામ તો જે શ્રમતપણે - સમૃતિ રાખી તે કાર્યને કરતો હોય તે જ કરી શકે છે.

આ પુસ્તકમાં નાનાભાઈના શિક્ષક તરીકેના લગભગ ચાળીસ પિસ્તાળીસ વર્ષના જીવનના મનોરંજક કિસ્સાઓ કે દુઃખકાઓ નથી. તેમ, પોતાને મળેલી સફળતા કે નિષ્ફળતાનો અંતિમ સાર માત્ર નથી. પણ 'કેળવણી'ને જીવન-વિજ્ઞાનનો એક વિશાળ પ્રદેશ સમજી, તે પ્રદેશના એક જુદિમાન અને સાવધ ખેડનારા તરીકે તેના દરેક ક્ષેત્રમાં ક્યાં કેવા પ્રકારની ભૂમિ છે—ક્યાં માટી છે, ક્યાં કાંકરા છે, ક્યાં પથરા છે, ક્યાં દાબ છે, ક્યાં ગોખરુ છે; ક્યાં ઝાંખરાં કાંદા છે, ક્યાં જીંચાણ છે, ક્યાં નીચાણ છે; ક્યાં કઠણ છે, ક્યાં કળણ છે; કયો ભાગ કંઈ કંઈ નિશાનીઓથી ઓળખાય છે—વગેરેની ખેડતાં ખેડતાં જ જે જે નોંધી કરતા ગયા તેનું પ્રકાશન છે. જે કોઈ કેળવણીના પ્રદેશમાં દખલ દે, પછી તે તેને ઉદરનિવીહના ધધા રૂપે હોય, કે તેવા ધૂંધા કરનારાઓને રોકી તેમની પાસે કામ લેનાર માલિક (ડિરેક્ટર) રૂપે હોય, કે સંશોધક વૈજ્ઞાનિક રૂપે, હોય, દરેકને એ પ્રદેશના કોઈને કોઈ ક્ષેત્રનો મુકાબલો થવાનો જ. તેમને સૌને આ નોંધો હજી વર્ષાંક વર્ષ સુધી ઉપયોગી રહેશે. એ નોંધો ચાળીસથી વધુ વર્ષ દરમિયાન મળેલા અનુભવો પર આજની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીને લખેલી નથી. પણ જેમ એક શોધક પોતાની પ્રયોગશાળામાં રાજ જે પ્રયોગો કરે કે પોતાની નજર તળે યતા જુએ, તેની રાજનીશી રાખે વયા તે પરના પોતાના તે દિવસના વિચારો નોંધે કે જેમાં અનુભવે ખરી માહત્તમ પડેલી તેમજ પાછળથી

પગદંડીની પ્રસ્તાવના

નાનાભાઈના પુસ્તકની અસ્તાવના હું મારી કૃષ્ણનાનું પ્રદર્શન કરવા નથી લખતો. પણ મારો તેમના પ્રત્યેનો આદર પ્રગટ કરવા અને તેમની ઇચ્છાને માન આપવાથી મને મળનારા આશ્વસનોએ માટે જ તેમ કરું છું.

નાનાભાઈએ કૃષ્ણવણીના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે હું અગ્રેજી ગોયા કે પાચમા ધોરણમાં બસતો હોઈશ એમણે તો કૃષ્ણવણી લેના લેતા જ બણીવવા માડ્યું, અને ડિગ્રી મળી તે પહેલાં જ પોતાના જીવનનું કાર્ય નક્કી કરી નાખી તેમાં દાખલ થઈ ગયા. આજ સુધી તેને તેઓ વળગી રહ્યા છતાં તેમના પરંપરાગત સંસ્કારો પણ એ કાર્યને માટે અનુકૂળ હતા, અને ચોખ્ખી પરિસ્થિતિઓ પણ તેમને માટે તૈયાર થતી ગઈ આ કામ એમની પ્રકૃતિને અનુરૂપ-સ્વભાવાનુસાર હતું તેને જ તેમણે જીવિતી-હેતુપૂર્વક વરીને વધારે અપનાવ્યું, અને મન, વાણી તથા કર્મ ત્રણેને તેમાં રોકી વર્ગો સુધી તેનું જ એકાગ્ર ચિંતન કરી, તેને માટે જોઈતા આવશ્યક સદ્ગુણો અને કુશળતાઓને ડેળવી, તે કાર્યને દીપાવ્યું, તે ક્ષેત્રમાં મહત્તા મેળવી, પોતાનો વિકાસ સાધ્યો અને સ્વકર્મીયરણ દ્વારા મનુષ્ય કેવી રીતે શ્રેય સાધના કરી શકે તેનો એક દાખલો બેસાડ્યો સાથે માથે જ

માનવ અંગ કરી મૂકે છે. પાછલી ઉંમર પોતાના અનુભવોમાંથી જે તેઓ ખીખને કંઈ કંઈ છે, તે તે મોટે ભાગે કિસ્સાઓ અને કુચકાઓ, અથવા પોતાની સફળતા કે નિષ્ફળતાને પરિણામે થયેલો તે કાર્ય વિશેનો આશાવાદી કે નિરાશાવાદી અંતિમ સાર હોય છે. પાછળ આવનારાઓને ઉપયોગી થઈ શકે એવાં એમાંથી દેખાડી જવાનું કામ તેઓ કરતા નથી. એ કામ તો જે સમયપણે - સમૃદ્ધિ રાખી તે કાર્યને કરતો હોય તે જ કરી શકે છે.

આ પુસ્તકમાં નાનાભાઈના શિક્ષક તરીકેના લગભગ ચાળીસ પિસ્તાળીસ વર્ષના જીવનના મુનોરંજક કિસ્સાઓ કે કુચકાઓ નથી. તેમ, પોતાને મળેલી સફળતા કે નિષ્ફળતાનો અંતિમ સાર માત્ર નથી. પણ 'કેળવણી'ને જીવન-વિજ્ઞાનનો એક વિશાળ પ્રદેશ સમજી, તે પ્રદેશના એક શુદ્ધિમાન અને સાચા જોડનારા તરીકે તેના દરેક ક્ષેત્રમાં ક્યાં કેવા પ્રકારની ભૂમિ છે — ક્યાં માટી છે, ક્યાં કાંકરા છે, ક્યાં પથરા છે, ક્યાં દાળ છે, ક્યાં ગોખરુ છે; ક્યાં અંધારાં કાંટા છે, ક્યાં જીંઘાણ છે, ક્યાં નીચાણ છે; ક્યાં કંઠ છે, ક્યાં કળણ છે; ક્યાં ભાગ કંઈ કંઈ નિરાશાનીઓથી ઓળખાય છે — વગેરેની ખેડતાં, ખેડતાં જ જે નોંધી કરતા ગયા તેનું પ્રકાશન છે. જે કાંઈ કેળવણીના પ્રદેશમાં દખલ દે, પછી તે તેને ઉદ્દરનિર્વાહના ધંધા રૂપે હોય, કે તેવા ધંધા કરનારાઓને રાજી તેમની પાસે કામ લેનાર માસિક (ડિરેક્ટર) રૂપે હોય, કે સંશોધક વૈજ્ઞાનિક રૂપે હોય, દરેકને એ પ્રદેશના કાંઈને કાંઈ ક્ષેત્રનો સુકાળલો યવનો જ. તેમને સોને આ નોંધી કળુ મળ્યાં વર્ષ સુધી ઉપયોગી રહેશે. એ નોંધી ચાળીસથી વધુ વર્ષ દરમિયાન મળેલા અનુભવો પર આજની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીને લખેલી નથી. પણ જેમ એક શોધક પોતાની પ્રયોગશાળામાં રાજ જે પ્રયોગો કરે કે પોતાની નજર તમે થતા જુએ, તેની રાજનીશી રાખે તથા તે પ્રમાણે પોતાના તે દિવસના વિચારો નોંધે કે જેમાં અનુભવ ખરી માલુમ પડેલી તેમ જ પાછળથી

ખોટી માંદૂમ પડેલી પોતોની અજમાયશો અને વિચારમાળા પણ હોય—તે પ્રકારની છે.

પાછળથી જૂલસરેલી નોંધોમાંયે એ પ્રકાર હોય છે. જીવનની જૂલો તરીકે જોને આપણે ઓળખાવીએ છીએ તેમાંની કેટલીક એવા પ્રકારની હોય છે કે જે પાછળની દૃષ્ટિએ ભલે જૂલ લાગે, પણ જે પરિસ્થિતિમાં એ કામ થયાં તેમાં તેમ ક્યાં વિના છૂટકો જ નહોતો. અથવા જીવનના તેટલા જ અનુભવ તથા વિકાસની દશામાં એમ જ બને, એવું દેખાડનારી હોય છે. આવી જૂલો એક રીતે જૂલો નહીં, પણ વિકાસની જૂમિકા જ હોય છે. એ જૂમિકામાં તે પગલું આગળની દૃષ્ટિએ સાચું ન હોય તોયે અનિવાર્ય જેવું હોય છે. બીજો પ્રકાર સાચી જૂલોનો જ હોય છે. વાચક તેને તે રીતે સમજી જ લે છે, પણ તેવી જૂલો વારંવાર થતી રહેવાનો સંભવ હોવાથી તેવી નોંધ બીજાઓને ધતારાડપ થાય છે.

આમ આ પુસ્તક કેળવણીના પ્રદેશમાં નાનાભાઈના પેંગ તમે બોલેલી કે નાનાભાઈ તથા તેમના સાથીઓ અને સમકાલીનો દ્વારા બનેલી કેડીઓમાં નાનાભાઈએ વર્તેલાં એવાણીની નોંધો છે. આ રીતે આ પુસ્તકને માટે કેલ્વણીની પગદંડી નામ મુદ્રા

શબ્દ અને દેશી વિદ્યા બણાવનાર કરતા અરબી, ફારસીના બણાવનાર માટે વપરાતા ‘મહેના’ તથા ‘મુનશી’ શબ્દ વધારે માનવંતા લેખાયા. એ રીતે પડિતો અને પડ્યાઓ ‘મહેના’ કે ‘મુનશી’ બનના મોંડયા તેમનેયે આગળ પર વધારે આધારની જરૂર લાગવાથી, ‘૭’નો ટેકો અપાવા લાગ્યો. આમ ‘મહેતાશ’ અને ‘મુનશીશ’ સામાન્ય નામો ધર્મ ગયાં. પત્રી આવ્યો અગ્રેજી જમાનો. તેમની શાળાઓમાં તો ‘માસ્તર’ જ હોય. એટલે મહેતાશ કહેવાડાનવા કગતાં માસ્તર કહેવાડાવવું વધારે ઇજ્જતભર્યું લાગ્યું. તોયે મુસ્લિમોનો અંત ન આવ્યો. કારણ કે, ‘માસ્તર’ તો પ્રાથમિક કે માધ્યમિક શીખવે તે જ. કોલેજમાં બણાવનારને ‘માસ્તર’ કહેવું એ શિષ્ટ ન ગણાય. ત્યાનો બણાવનારો તો ‘પ્રોફેસર’.

પત્રી આવ્યો રાષ્ટ્રીય જાગૃતિનો જમાનો. એટલે અગ્રેજી શબ્દો છોડી આપણે સરકૃત, ફારસી તરફ વળ્યા. માસ્તર—ટીચરનું બાપાતર થયું ‘શિક્ષક’ અને પ્રોફેસરનું ‘અધ્યાપક’ (મહારાષ્ટ્રમાં આચાર્ય), અને પ્રિન્સિપાલનું ‘આચાર્ય’ (મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્ય આચાર્ય). પેમા ‘મહેનાશ’ ‘પતોશ’ તો તુચ્છના બતાવવામાં વાપરવાના શબ્દો ધર્મ ગયા. રબી, જમાનો વધ્યો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દેલાયુ એક લીટીને જૂથા વિના નાની કરવી હોય, તો તેની પાસે બીજી મોટી લીટી હોવી, એ નાથે અધ્યાપક શબ્દે શિક્ષક શબ્દમાં લઘુતા આણી. શિક્ષક શબ્દને છોડી બધાને જ અધ્યાપક (કે આચાર્ય) કહેવાનો યુગ દાખવ થયો. પણ એમ પ્રોફેસરની અવગણના કેમ ધર્મ શકે? તેમણે નથી સુક્ત કાઢી. તેઓ અધ્યાપક મતી ‘પ્રાધ્યાપક’

મામ દક્ષિણામૂર્તિ નિશાઢ્ઢા 'મહેતાઝી નાનાભાઈ બદ્'ને નામે કરાવી
'નિશાળ' તથા 'મહેતાઝી' જેવા શબ્દોને પુનઃપ્રતિષ્ઠા આપી છે

આ ત્યાં ઉચ્ચનીચના ભેદ દેખાડનારી શ્રેણીઓ સ્થાપ્યા વિના
આપણને એન જ પડતું નથી ! ઉચ્ચનીચ સમજવાનું કાર્ધ બીજું
નિમિત્ત હાય ન આવે તો કેવળ શબ્દો બદલીને પણ કાર્પનિક ઉચ્ચ
નીચતા આપણે લાવી મૂકીએ છીએ ! એમા આપણે સાહિત્ય અને
શબ્દોનો વિકાસ માનીએ છીએ. પરંતુ આપણે એટલું જ કરીએ
છીએ કે તત્ત્વનઃ એક જ કામ કરનારાઓમા ઓછીવત્તી પ્રતિષ્ઠાના
કૃત્રિમ ભેદો નિર્માણ કરી અદેખાઈના બીજ વાવીએ છીએ
નાનાભાઈએ આ ચીવો તોડી એક સેવા બજાવી છે.

કોલિયું, મ્દલ ૧૯૪૧

કેળવણીવિવેક

ખંડ ૩ નો

પ્રશ્નચર્ચા

વિવિધ પ્રશ્નો

[જે પ્રશ્નો આગળ ઉત્તર પાઠ્ય ન સમજાય એવા છે, તે જુદા-જુદા સ્થાનોએ નથી]

૧ જે શિક્ષક સદાનો વિદ્યાર્થી ન હોય તે સફળ શિક્ષક બની જ ન શકે આ બાબતમાં વડીલ અને શિક્ષક સરખા છે એવો એક પણ વિષય નથી કે જેનું જ્ઞાન એને એના ધધા માટે ઉપયોગી ન થઈ શકે કામનામાં જે રોજ રોજ ફેરફાર થતા હોય, મોઝી કાટો જે નના નવા નિર્ણયો આપે તેથી એને હમેશા પરિચિત રહેવું પડે તેમ જ શિક્ષકને પણ સદાયે જોશ રહેવું પડે કેવળ કરાવેલા પાઠ્ય પુસ્તકો શીખવી દેનાર શિક્ષક શિક્ષણનું યત્ર જ ગણાય આજે મોટે ભાગે એવું યાત્રિક શિક્ષણ છે શિક્ષકને એ સહેલું પડતું હશે, વિદ્યાર્થીને પરીક્ષા પામ કરનામાયે સમજાવવું થતું હશે, પણ એમાં શિક્ષક કે વિદ્યાર્થી એકેની પ્રગતિ થતી નથી પાઠ્ય પુસ્તકો ધીમે ધીમે નિર્માણ તો થવાના જ તમે જે પહેલી ડુકડી છા તો તમારા અનુભવથી તે તૈયાર કરનામા કાળો આપશો. પણ પા ય પુસ્તકો વિના શિક્ષણનું માફુ અગ્રી રહે એવું ઓસિરાળાપણ ન લાગવું જોઈએ

૨ એક શિક્ષકને એકાંતખતે અને વર્ગી ચનાવના પડે એ સ્થિતિ સારી તો નથી જ આર્થિક નગરડ જ એ પદ્ધતિના કારણે રૂપે ઠે વિદ્યાર્થીઓની સખ્યા ઓગી હોય ત્યારે પણ એના માગ લેવા પડે ઠે પણ એ મધુ આપણી દરિના મનાવે ઠે એમ પદ્ધતિનું શાસ્ત્રીય અમર્યન નથી

પણ એ મુશ્કેલીના ઉકેલરૂપે મોટા વિદ્યાર્થીઓને નાના વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષક તરીકે ઉપયોગ કરવો હું વધારે પમંદ કરું છું. પૂરતા શિક્ષકો હોય તોયે હું તો સૂચવું કે સારા મોટા વિદ્યાર્થીઓને કાંઈક શિક્ષણકાર્ય સોંપવું જોઈએ. એ વિષેના ચોડા અભ્યાસક્રમ પણ એમના વર્ગમાં રાખી શકાય. એમાં બહુવિધ વિદ્યાર્થીની શક્તિ વધે છે, એનું પોતાનું જ્ઞાન પાકું થાય છે, અને ઘણી વાર એવાયે અનુભવ થાય છે કે બાળક મોટા શિક્ષકનું જે સમજાવેલું અમજી શકતો નથી તે વિદ્યાર્થી દ્વારા વધારે સારી રીતે સમજી જાય છે.

અર્ધા નિશાળ (શિફ્ટ) પદ્ધતિ પણ વ્યવસ્થાની અગવડ અને કરકસરમાંથી જ ચોળાઈ છે. સ્થાનિક પરિસ્થિતિ જાણ્યા વિના એ ઉપર હું ટીકા કરી શકું નહીં. પણ વિદ્યાર્થી-શિક્ષક પદ્ધતિમાં મને વિશ્વાસ છે ખરો.

૩. પ્રશ્ન — અમારે ત્યાં મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓને શાળા એ ક્ષણે હરનિયાત અરબીનું શિક્ષણ લેવું પડે છે. તેમને માટે આ શિક્ષણ માટે જોઈતો પ્રશ્ન વખત કેમ નીકળે?

કરવો પડે છે. બેવંદારમાં રેટિયા સૌને પૂરા પોડવા અને તટલી જગ્યા રોકવી કઠણ છે. ઉપરાંત, નાનાં બાળકોને રેટિયા તૈયાર કરી આપવા પડે. માળે તૂટે, બેઝડે ત્યારે તેને સુધારવા અને બીજાની મદદ જોઈએ. એટલે એ પરોવણની રહે. તકલી તો જાતે પણ બેનાવી શકે. એમ કરવામાં અને મરમત અને બચસાવ મળે. એ કામની વચ્ચેના જાળામાં ખેતરમાં, ઘરમાં, સર્જામાં જ્યાં છવ્વે ત્યાં તકલી ચંપાવી શકાય. શિક્ષક પાંચ મિનિટ બહાર ગયા હોય તો બાળક રેટિયો માંડીને બેસવો કંટાળો કરશે, પણ તકલી જટ લેઈ ને કોઠી ચલાવવા માંડશે.

વળી, આ પ્રશ્ન પાછળ એવો ખ્યાલ રહેલો લાંબે કે તકલી થોડા દિવસ માટે છે ને રેટિયો જ કાયમ રાખવાની વસ્તુ છે. આ ખૂલ છે. તકલી અને રેટિયો બંને ખાદીમાં કાર્પસાધક અને કાયમના છે. વસ્ત્રસ્થાવરબંધન માટે રેટિયો જોઈએ જ એમ નથી. મજૂરીથી કાંતનાર માટે રેટિયો અનિવાર્ય ગણાય. પણ તેમાં તો કદાચ ચાતુ રેટિયાનું સ્થાન મગન રેટિયો લે એમ પણ બને. સાદા રેટિયા અને મગન રેટિયા વચ્ચે ઉત્પાદનનો મોટો ફરક રહેશે જ. તેમ તકલી અને રેટિયા વચ્ચે પણ રહેશે. છતાં, તકલીની જે મતિ આજે સિદ્ધ થઈ છે, તે એક વસ્ત્રોત્પાદક યત્ર તરીકે અને નજીવી ન કહી શકાય એટલી તો છે જ. સારા તકલીને કાંતનાર રેટિયાના સામાન્ય કાંતનારને હરીફાઈમાં હરાવી શકે છે. વિનોબા વસ્ત્રપૂણી તરીકે તકલીનું નામ દે છે એ એમની તકલીલેક્ષણ નથી, પણ એક અસ્તિત્વાત્મક અને શિક્ષણસાત્ત્વિક અનુભવનો નિષ્કર્ષ છે.

આપણી ડેજવણીની એક ખામી કે જમણિયા અથવા ડાબો-ડિયા બનવું. બહાચિયા થવાની ટેવ ન પાડવી: તે ખામી પણ તકલીને જે હાથે ચલાવવાનો અભ્યાસ કરવાથી નીકળી જશે. તકલી પર ગુજરાતે પૂરેલું ખાન નથી આપ્યું એ અને ઠીક લાગતું નથી.

તકલીને માથળ પર ફેરવવામાં સાથળ ખુલ્લી રાખવી પડે છે, એ કેટલાકની સભ્ય દષ્ટિને નથી ગમતું એમ મેં સાંભળ્યું. એ રીત અનિવાર્ય તો નથી જ. પણ અનિવાર્ય હોય તોયે 'યું? જે દેશમાં ગરીબીને કારણે ચોરીસે કલાક ઉઘાડી માથળ રાખીને સીપુડપ બન્નેને છવન ચલાવવું પડે છે, તે દેશમાં કાંતતી વખતે ચૂડી કે શ્વેતિધુ બિંચુ ચડાવવું પડે તેમાં શરમ શી? કમરનથાંગામા શું કરો? તરવા પડો તો શું કરો? આ બનાવે છે કે આપણી દષ્ટિ હજુ ગામડાં ભણી નથી ગઈ. આપણને હજુ ઉજળિયાત વર્ગ જ આપણી આગળ પાછળ વાંટળાયેલા દેખાય છે. પણ મુરત જિંદગીમાં તો ઉજળિયાત વર્ગની ઓઝો પણ કંઈ મારીને મહાજમાં હરેહરે છે. આવી ખોટી મઘ્યનાના ખ્યાલો આપણે છોડવા જોઈએ.

૫. ઉદ્યોગના વખતમાં કામ પર જ ધ્યાન હોવું જોઈએ તે વખતે બીજા વિષય શીખવવાનો સોજ રાખવા જતાં કામ બગડે છે અથવા ગતિ બંદે છે એમાં શકા નથી. પણ ઉદ્યોગને લગતી સૂચનાઓ તથા કેટલીક માહિતી તે જ વખતે આપી શકાય. ઝાકીર-દુસેન કમિટીએ ઉદ્યોગને લગતું સામ્ર ઉદ્યોગના સમયમાં જ શીખવાશે એવું સૂચવ્યું છે. એટલે અમે એમાંથી પ્રત્યક્ષ કામનો મમય ઓછો થશે એ દેખીતું છે. ઉદ્યોગનાં કેટલાં કામો એવાં હોય છે ખરા કે જે કરતા કરતા ગીત વગેરે સુખપણે આલી થકે જેમાં આંખને કામ પરથી ખમેડવી પડે એવું ન થવું જોઈએ. અમુક સમય તો કેવળ મોંન જ રાખવાનો નિયમ કરવો.

શાળામાંથી રજા આપવાનો પ્રસંગ આવી શકે; પણ શિક્ષાનો માર્ગ લેવો એ બરાબર નથી.

૮. કંઈક અંશે બાળકને ધરતો અભ્યાસ આપવાની દુર્ગંધ સમજી છે. સ્વાધ્યાયની ટેવ પડવી જોઈએ. અન્યતઃ, બાળક પરના બધા બોળનો વિચાર કરીને જ આ ચતુ જોઈએ. બાળક પાસે ઘેર અભ્યાસ કર્યાની ચિકી માગવાની રીત બરાબર નથી. એમાં જુદાજુદા, જ રસ્તો પડે છે.

૯ પાયાની કેળવણીનો અભ્યાસક્રમ હળવો છે અથવા ઓછો છે એ વાત બરાબર નથી. અંગ્રેજી બાદ મેટ્રિક જેટલો એ લગભગ છે. બીજા, એવો સભર છે કે માત્ર વર્ષમાં એને બગાડ ન પડે એવી શકાય. તો તેને માટે બહુવાના વર્ષ વધારવા પડે. સાતને બદલે આઠ કે નવ વર્ષનો કરવો પડે તો તેમાં દુર્લભ નથી જોતો.

૧૦ માધ્યમિક શિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ પાયાની કેળવણી ન્યાયી અટકી હશે ત્યાંથી આગળ વિચારવાનો રહેશે. આટલેથી માધ્યમિક શિક્ષણ શરૂ થતું જોઈએ એમ પહેલાથી દુર્ગંધ, પાયાની કેળવણી ત્યાં સુધી લાવવી એમ બીનની ગીત કેમ ચાલે? બાળકને માત્ર વર્ષ બહુને મસારમાં પડવાનું રહેશે, તેમને માટે કંઈ અને કેટલી કેળવણી અનિવાર્ય અને શક્ય છે તેનો વિચાર કરીને ઘડવો અભ્યાસક્રમ તે પાયાની કેળવણી ગણાય એવો આગળ અભ્યાસ કરે તે ત્યાંથી આગળ ચલાવે, અને તેના શિક્ષણની મેળના ઘડનાર તેઓ કેટલું બહુને આગળ હશે તે ખ્યાલમાં રાખી અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરે.

જરૂર હોય, કારણ કે ખેદજનક હકીકત છે કે કેટલીક વાર શિક્ષકો બાળકોને કુમાર્જે લઈ જનારા પણ હોય છે. તેથી શિક્ષકને એવી પરવાનગી આપતા પહેલાં તપાસ કરવાની જરૂર રહે.

૧૨. ધાર્મિક કેળવણી વિષે હરિજનવધુમાં આવી ગયેલા ભ્રમો ભેદ જાણે ધાર્મિક વૃત્તિ શિક્ષકના જીવનમાંથી આવે છે. એમાં પ્રાર્થનાને સ્થાન છે, પણ પ્રાર્થના ધાર્મિક વૃત્તિથી થાય તો. બધા સમજી માણસોને માન્ય થાય એવી પ્રાર્થના યોગ્ય સકાપ જોને ધર્મને નામે ઝઘડા જ કરવા હોય તેમને સતોય આપવો સક્ય નથી જુદા જુદા તહેવારોની ઉજવણી દ્વારા જુદા જુદા ધર્મના બાળકોને તેમની ખાસખાસ વિશેષતાઓ મળે. આમાં શિક્ષક ઉદાર વૃત્તિનો, સર્વ ધર્મો પ્રત્યે આદરભાવ રાખનારો હોવો જોઈએ તો જ એ વિદ્યાર્થીઓમાં સાચી ધાર્મિક વૃત્તિ કેળવી શકશે નહીં તો સંકુચિત ધાર્મિક અહંકાર કેળવનારો થશે.

૧૩. કોમી ઝઘડા કરતાં મામશિક્ષક આગળ પડેલા ઝઘડોના પ્રશ્ન વધારે મહત્વનો છે એકાદ પક્ષ જોડે શિક્ષક બચી જાય છે, અને પછી કા તો તે પક્ષનો સકુનિ અથવા રમકડું બને છે કેટલીક વાર આમાંથી શિક્ષક કનિષ્ઠાદલાલ બને છે અને પોતાની કમાણી વધારે શિક્ષક જો પડેો વચ્ચે સમાધાન કરાવી શકે તો જ ઝઘડામાં હાથ ધાવે, નહીં તો બન્નેથી અળગો રહે.

૧૪. વ્યસની શિક્ષક વિદ્યાર્થીના વ્યસન છોડાવી ન શકે, એતલી શકે એટલું જ વ્યસન ન છોડી શકનાર પણ પોતાની નિર્મળતા રજૂ કરીને ઉપદેશ કરે ફળ કેટલું આવે તે ન કહી શકાય.

૧૫. જે ગામમાં પાણી કેળવણી દાખલ થઈ હોય તે ગામને કોઈ માણસ પોતાના બાળકને જૂની કેળવણી જ આપવા પ્રયત્ન કરે હોય તો હું માનું છું કે તેણે પોતાના બાળકને ખીજે ગામ, જ્યાં જૂની શાળા ચાલતી હોય ત્યાં, મોકલવો રહ્યો. જ્યાં સુધી બન્ને જાતની શાળાઓ ચાલતી હશે ત્યાં સુધી જ આવું થઈ શકશે.

વાતાવરણને અનુકૂળ કરવાનું કામ કોંગ્રેસ સમિતિઓનું પણ છે. તે તમારી મદદમાં રહેશે જ એમ અપેક્ષા રાખવાનો તુંમને હક છે.

૧૬. હરીદાઈ અને ઇનામને જેટલું ઓછું સ્થાન હોય તેટલું સારું. પણ દંડ-શિક્ષા જેટલાં જ. હરીદાઈ-ઇનામને પ્રેરણા કહી શકાય કે કેમ એ શંકા છે. લાલચ તરીકે નહીં પણ કદરૂપે કંઈક, ઇનામ જેવી ઓળખને સ્થાન હોઈ શકે છે. કોંગ્રેસની હરીદાઈ એ પણ થોડી શંકા. જેમ રમતમાં હોય છે, તેમ કામમાંયે. ઇનામ આપવામાં વિવેક હોવો જોઈએ. કેવળ ધન્યવાદનો કાગળ પણ કદરૂપે હોઈ શકે, અને જ્યાં ગરીબી છે ત્યાં ઉપયોગી સાધનો પણ આપી શકાય.

૧૭. પ્ર૦ — વધારાજનાની શાળા સફળ થવાનું માપ શું ?

ઉ૦ — ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ બન્ને એપી થાય. બાળકને જે શાળામાં કરવું કે બહુતું પડે તે ઘેર અને પાડોશીઓમાં પકોચાડે. એટલે કે રેડિયો હોય તો તે ગામમાં પેસે; બહુતર હોય તો તે દાદા-દાદીનેયે મળે. દાદીમાની વાતો સાંભળે તેના બદલામાં તેને પણ શાળાની વાતો બહુાવતો થાય. જે સફાઈ શાળામાં સાચવવી કે કરવી પડે છે તે ઘેર પણ કરે. ગામમાં ઉદ્યોગ વધે; સ્વાવલંબન વધે; ગામની જાવક કરતાં આવક વધે.

શાળા છોડે ત્યારે તેનામાં એટલો આત્મવિશ્વાસ આવવો જોઈએ કે હવે એ જગતમાં પોતાની મેળે પોતાનું ફૂટી લઈ શકશે. વધારે અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા હશે તો જિંદગી વિદ્યાલયમાં આપખળુ પર પ્રવેશ કરવાની હિંમત રાખતો હશે. વળી, એની નાગરિકવૃત્તિ બરોબર ફેળવાયેલી હોવી જોઈએ. નાગરિકવૃત્તિ એટલે જે માનવ-સમાજની પોતે એક વ્યક્તિ છે તે સમાજ પ્રત્યેના પોતાના સર્વે ધર્મો બરાબર જાળવનાર. આના મૂળમાં હિંસક સંસ્કૃતિને બદલે અહિંસક સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન કરવાની બાવના છે. ઘણાને બોગે થોડાક વર્ગનાં જ્ઞાન, કળા અને વૈભોગોની સમૃદ્ધિને બદલે આમગ્રામમાં

તેનો પ્રયાર, હૃદયનીયને મદને સમાનતાની ભાવનાનો વિકાસ, જેમા હોય એવી સરકુતિ ઉત્પન્ન કરવાની છે તે જોટલે અ શે સિદ્ધ થતી ગય તેટલે અ ગે આ કૅળવણી સફળ રાખવાનો

વડુ, ૧૬-૪-૧૯૩૬

૨

વિદ્યાર્થીજીવનની અનવસ્થા*

૧ પ્ર૦ — આજનું વિદ્યાર્થીજીવન જિતભિજ ને કથળી ગયેલું છે તેના કારણ ને ઉપાય આપ શુ માતો છો?

ઉ૦ — પ્રથમ ઉપરથી મારે એમ માની લેવાનું કે આલો પ્રથમ પૂછનાર વિદ્યાર્થીઓ એમ માને કે કે પેતાનું જીવન જિતભિજ થઈ ગયું છે. મ્હાય તમારામા બધા આમ માનનાર નહીં હોય પરંતુ કેટલાક આમ માનનારા હશે. આ વાત કેટલેક અંગે સાચી પણ છે આજે વિદ્યાર્થીનું જીવન જિતભિજ થયું છે, એટલું જ નહીં પરંતુ આખા હિંદુસ્તાનનું જીવન કથળી ગયેલું કે જગતમા અનેક નવી શોષણો થઈ રહી છે તે છતાં આખી દુનિયામા અશાંતિ ને જીવન વધતા જાય છે આપણા દેશમા આપણા સમાજ અને જીવન જિતભિજ થઈ ગયા છે તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે અને તે આપણી પરાધીનતા છે આ પરાધીન સ્થિતિ થઈ છે તેના મૂળમા

અનર્થોની પરપરા ચાલી આવી છે. આ સ્થિતિમાંથી જીગરવાના ઉપાય માટે આપણે બ્યાથી હાસનો આરભ થયો છે ત્યા પહોચવું જોઈએ એટલે કે ધર્મનું સંશોધન કરવું જરૂરી છે ધર્મના શોધનમાંથી આપણા સમાજ અને જીવનનું શોધન થવાનું છે. હું અહીં ધર્મને 'રિલિજિયન ના અર્થ'માં નથી ઓળખાવતો, પરંતુ, વધારે વિશાળ અર્થમાં કહું છું ધર્મ એટલે જે વસ્તુ કે જે પ્રકારની જીવનવ્યવસ્થા માનવસમાજને એક વિશાળ કુટુંબમાં એકત્ર કરે, વિશાળતાની ભાવના ઉત્પન્ન કરે, એ ધર્મનું લક્ષણ છે સક્રિયતાને ધર્મનું નક્ષણ નહીં કહી શકાય. મનુષ્યમાં સક્રિયતા આણે અને મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે ભેદ પાડે એવું સમાજનું ઘડતર થાય અને વ્યક્તિત્વ પણ એવું બને એ ધર્મ નથી, પરંતુ ધર્મનો આભામ માત્ર છે. મારા વિચાર પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં આપણે ધર્મ વિશે ખૂબ વિચાર કર્યા છે, તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ ઘણા જોડા જિતવા છીએ, તેમ છતાં એ બધાને પરિણામે આપણે વ્યક્તિવાદી બની ગયા છીએ. આપણી દરેક પ્રવૃત્તિ પાછળ, પછી તે આધ્યાત્મિક હોય કે અર્થ માટેની હોય, તેનું ધ્યેય વ્યક્તિગત લાભ થઈ મળે છે એ શોધ પણ પોતાને માટે જ વિચાર્યો હોય છે આત્માર્થે પૃથ્વી ત્યજેત એમાં પણ સ્વર્ગમાં જ પ્રેરણા છે છીએ આમ ધર્મનું ધ્યેય વ્યક્તિગત બની જવાથી ધર્મનો શોક થયો, ને તેથી ધર્મનો આત્મા જે સમભાવ તેનો નિસ્તાર થવાને બે લે વૈશ્વનાદી ધર્મપરપરા જાગી આનું મીઠું પરિણામ એ આવ્યું કે સમાજ ને રાજ્યવ્યવસ્થામાં સાચી વસ્તુનો હામ થતો ગયો ને સડો થયો. આ અનન દશામાંથી ફરી ઉન્નતિ કરના વ્યક્તિગત નહીં પરંતુ સમૂહ તરીકેનું જીવન જીવવાની ટેવ પાડવી જોઈએ

પરંતુ આ તો સર્વસામાન્ય આખા સમાજની વાત થઈ વિદ્યાર્થીઓનું જીવન છિન્નભિન્ન થતું જાય છે તેના મૂળમાં એક ખીજ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે વિદ્યાર્થી જેની પાસેથી આજે સરકારો

મેળવે છે એ, તેના ગુરુઓ છે વિદ્યાર્થીઓના ગુરુ આને કાણુ છે તેનું નિરીક્ષણ કરતાં મને એ ગુરુઓ લાગ્યા છે એક પશ્ચિમના લેખકો અને બીજા નાગકસિનેમાના નર્તનીઓ આજની ઘણીક રીતમાન યિનેમામાથી જ શિખાર છે આજના શરીરમંડળને સમાજમા છૂટછાટ ને મર્યાદાની વાગતો રગભૂમિ ઉપરથી જ દેવા છે અમારા જમાનામા પણ એમ હતું પરંતુ તે વખતે રગભૂમિ એની બધી ખીની જ નહોતી આજે તે ઘણી આગળ વધેલી છે વધારામા તેને પોપનાર ફિલ્મફી અને સાહિત્યનો ધોધ વચ્ચે જ જુલુ છે વધારે ધ્યાનમા લેવા જેવી વાત તો એ છે કે વિદ્યાર્થીને ગણ્યૂથીમાથી જ ભોગ પ્રત્યે અભિરુચિ વડે એવો સરકાર તેની આસપાસની બધી પ્રવૃત્તિઓ તેના મન પર પાડે છે ઉદ્યોગયુગનો જે કંઈ વિકાસ આની રહ્યો છે તે મધાના મૂળમા એમ માનવામા આવે છે કે માણસ ભોગ ભોગવવા માટે જ સર્જાયો છે ધર્મશ્રયમા લખ્યું છે કે ઈશ્વરે બધું સર્જ્યો મનુષ્યને અર્પણુ કર્યું, એટલે માણસે માની લીધું કે આ બધું મારા ઉપભોગ અર્થે છે એ માન્યતા કેને રાચક ન લાગે? માણસને રાચક લાગવાથી એ ગમી

આથી હકીકત એ છે કે જેઓ મોઢેથી ત્યાગની વાત કરે છે તેમનુચે એવન ભોગ તરફ ધસડાય છે માણસના નિશ્ચયબળને સયમ શક્તિ એના ધરી ગયા છે કે તેને સયમમા સ્થિર રહેવા કરતા ભોગમા લપસવા તરફ તેનું મન ખેંચી જાય છે રાજામા જણને ખૂબ વાચ્યા પછી પણ આવી જ સ્થિતિ રહે છે, તેથી મૂકપરો એ પરિણામ તે મહન કરે છે તેથી જ્યારે ભોગ તેની પર આક્રમણ કરે છે ત્યારે મન નિબળ હોવાથી તે તૂટી પડે છે આમાથી છૂટવા માટે આ પ્રકારની સન્કારપ્રાપ્તિમાથી જ છૂટવું નેઈએ પણ એ કંઠણ લાગે છે, કારણ કે આપણી રાની માટે પણ એ શિક્ષણ લેવું પડે છે

ખીજ તરફ વિદ્યાર્થી પશ્ચિમના સમૃદ્ધ દેશોની જીવનમરણીને અનુસરવા પ્રયત્ન કરે છે. ગરીબ માણસ ધર્મવાનનું અનુકરણ કરવા બંધ ત્યારે પોતાની સાંગે મારી ઝૂપડી યુગાવે ને મહેન પણ ન મૂળે. પશ્ચિમના સમૃદ્ધ દેશોએ બોગી જીવન ગાળના માટે માધન ને સગવડ એટલા જિભા કર્યા છે કે તેનાથી તેઓની શારીરિક અને બોગસક્તિ ટકી રહે છે. પરંતુ એ બોગી જીવનના ચેપ ફેશનરૂપે ગરીબને લાગે છે ત્યારે તે તેમાથી બચી શકતો નથી શ્રીમંતને ક્ષય થાય ત્યારે અમે તે સાધનો જિભા કરીને તેમાથી તે બચે એમ બને, પરંતુ ગરીબ અનુકરણ કરીને ક્ષય મેળવે તો મૃત્યુ જ પામે. એ જ પ્રમાણે યુરોપની સમૃદ્ધ પ્રજાની મોજમજ, બોગવિવાસનો આદર્શ રાખી તેને અનુસરવા જઈશું તો આપણે હારનાનું જ ધરો. તેઓની પાસે પાર વિનાના કૃત્રિમ સાધનો પડ્યા છે અહીં દૂધ સરખુય ન મળતું હોય ત્યાં તેઓના જેવા નિકારો સેવીએ તો નાશ જ થાય એટલે આજનું વિદ્યાર્થીજીવન ઉત્તર ને વિકસિત બનાવવું હોય તો એ જ માર્ગ છે કે બોગવિવાસ, મોજમજનું જીવન છોડીને સયમી જીવન ગાળવું જોઈએ. આના સયમી વિદ્યાર્થીઓ ન હોય તો દેશની પરાધીનતા પણ ન દળે

હાલિનવધુ, ૨૭-૧૨-૧૯૩૬

ધંધો કે વિકાસ?

પ્ર૦—આપે હરિત્તગણુમા લખેતું કે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો બળિષ્ઠનો ધંધો આજથી જ નિર્ધાર કરી લેવો જોઈએ પરંતુ આમ થનાથી વિદ્યાર્થીનો સાચો વિકાસ રૂધિર જવાનો સંભવ નથી ?

ઉ૦—અહીં વિદ્યાર્થીના વિકાસનો અર્થ મામાન્ય કરીએ તો ૬ કહું કે એ નહીં રૂધિર આજે જે શિક્ષણ અપાઈ રહ્યું છે તેનાથી બુદ્ધિનો વિકાસ થાય કે એમ નથી બુદ્ધિના વિકાસનું મનાય ને કસોગી શા ? બુદ્ધિ એટલે તો નિષ્ક્રિય કરવાની શક્તિ વિદ્યાર્થીને કેમ રહેવું કેમ જીવવું, જીવન શું છે, એ બધી બાબતમા નિષ્ક્રિય કરતા આવડે ત્યારે તેણે બુદ્ધિનો વિકાસ કયો કહેનાય વિદ્યાર્થી મૈટ્રિક થાય પછી શું કરવું તેની અનિશ્ચિતતામા નહીં કરે કે ચાનો ચાર વર્ષ કોસેજમા કાઢીએ પછી નહીં કરીશું આટલું બધું છતાંયે તેઓનો નિશ્ચય નથી હોતો કે કરીશું શું આમ અનિશ્ચિતતામા જીવનના સારા વર્ષો વેડફી નાખ્યા પછી પણ કેવળ અનિષ્ક્રિયમા જ રહીએ છીએ તેમા બુદ્ધિનો વિકાસ ક્યા થાય છે ? ખેડૂત ખેતી કરે છે તેને તેનો ચાસ કેમ પાડવો તેનું જ્ઞાન હોય છે મોટર ચલાવનારને પણ પોતે કયે રસ્તે ચાલવાનું છે તેનો ખ્યાન હોય છે પરંતુ આપણે બહેના છતાં આપણને ખ્યાલ નથી હોતો કે આપણે ક્યા જનાના છીએ

વાત એ છે કે શાળાઓમા આપણે બુદ્ધિનું નહીં પણ તર્કશાસ્ત્રનું શિક્ષણ મેળવીએ છીએ ને તર્કથી પૂર્વ પક્ષ અને ઉત્તર પક્ષ રચવાની શક્તિ જ નથી છે, માત્ર વિચારને ગોઠવવાની

કળા હાય આવે છે. જેમ કોઈ પિંગળશાસ્ત્રી જુદા જુદા અક્ષર કે માત્રા ગોઠવીને છંદની અવસ્થા કરી શકે છે, જેમ કોઈ સંગીત-શાસ્ત્રી જુદા જુદા સ્વરોથી સંગીત યોગ્ય શકે છે તેમ આપણે શિક્ષણ દ્વારા તર્કને ગોઠવવાની કળા મેળવીએ છીએ. મને કેટલાય બી એમસી.ના વિદ્યાર્થીઓ પણ મળે છે જેઓએ વિજ્ઞાનમાં મેં માત્ર તર્કનું જ્ઞાન મેળવેલું હોય છે મતલબ કે, જે એમ મનાય છે કે શાળામાં શુદ્ધિનું શિક્ષણ લેવાય છે એ ભ્રમ છે, અને તે કાઢવો જોઈએ, તથા સમજવું જોઈએ કે એ શિક્ષણ શુદ્ધિનું નહીં પણ તાર્કિક શિક્ષણ જ છે. કેવળ તર્કના શિક્ષણથી નિશ્ચય કરવાની તાકાત ઘટતી જાય છે અને આત્મજળ જેવું કંઈ આપણામાં નથી રહેતું. જીવનનાં મારામાં મારાં વિદ્યાર્થી-જીવનના પહેલાં પચીસ વર્ષો નિર્ણય ક્યાં વિના જીવીએ તો પછીનાં પચાસેક — સો તો નહીં જ — વર્ષમાં એ પ્રથમના સંસ્કારો નડે તેમા શી નવાઈ ?

મેરે બાગે લોકો રળીને ખાવાની સ્થિતિમાં હોય છે. રળીને ખાવું એ જીવનની મોટી વાસ્તવિક હકીકત છે. આથી આગળથી જ પોતાના જીવનનો માર્ગ નિશ્ચિત થયો હશે તો તથી નિશ્ચયની સંસ્કારિતા કેળવાશે. એ દરેક વસ્તુમાં પોતાના વિજ્ઞાસની દૃષ્ટિ રાખશે એને પ્રત્યેક કાર્યમાં ચાનક રહેશે. પોતાને ક્યા પહોંચવાનું છે એ ન જાણનાર રોમાંચી શુ લેવાનો છે ? તથી મને લાગે છે કે નાનપણથી એ નિશ્ચય કરાવવો કે પોતે શુ થવાનો છે. બધા મસ્કારો જીવનની આસપાસ વીટાવા જોઈએ એ મસ્કારોમાંથી એ લલિત કળાકાર થાય કે ઔદ્યોગિક કારીગર થાય પણ તે મારો નાગરિક તો થશે જ. દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રમુખ જનરલ બોથા કુશળ બરવાડ પણ હતો જનરલ રમદ્મને વિશે પણ આવું જ કહેવાય છે. આનો અર્થ એ છે કે એક માણસ બલે મોટી હોય, એ પણ રાષ્ટ્રીય મહાત્મજનો પ્રમુખ થઈ શકે. એ ત્રી પણ નાગરિક હોય એ જ માથો નાગરિક છે જે કોઈ પણ ઉપયોગી ધધામાં કુશળ છે. જેનામાં

કોઈ પણ ઉપયોગી ધંધાની નિશ્ચિતતા હોય અને પોતાની આવડતનો અને કાબેલિયાતનો ઉપયોગ સમાજના હિત માટે કરી જાણે, તે સાચો નાગરિક છે.

અહીં હું ત્રીજા પ્રશ્નને પણ ભેળવી દઉં છું, કેમ કે તેમાં પણ આ વાત પૂછી છે કે ‘હિંદુસ્તાનની આધુનિક પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીને કુશળ કારીગર બનાવવા પર વધારે ભાર મૂકવો કે આદર્શ નાગરિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો ?’

સારા નાગરિક થવા માટે કોઈ પણ ધંધાની નિશ્ચિતતા આવશ્યક છે, કેમ કે ધંધા વગરનો એટલે વર્ણ વગરનો. કોઈ પણ નિશ્ચિત ધ્યેય વિનાનો વર્ણહીન — ધંધા વિનાનો — નાગરિક ન થઈ શકે. પ્રથમથી જ વિદ્યાર્થીને આ બાજનમાં નિશ્ચિતતા હોવી જરૂરી છે. અત્યારે પ્રાથમિક શિક્ષણમાં લખતાં, વાંચતાં ને ગણનાં શીખવવામાં આવે છે. એ ત્રણ હવે પૂરતાં નથી તેથી તેમાં ચોથું એ ઉમેરું છું કે તે ‘મિકેનિક’ પણ હોવો જોઈએ. જો તે સાદાં ઓળંગેનો ઉપયોગ કરતાં નથી આવડતો તેણે પ્રાથમિક શિક્ષણ નથી મેળવ્યું એમ સમજવું જોઈએ. એટલે કે ઓળંગેનો સાદો ઉપયોગ એ પ્રાથમિક કેળવણીનો ભાગ ગણાવો જોઈએ. દરેક વિદ્યાર્થીને

ઉદ્યોગ કે જાતમહેનત?

પ્ર૦— વિદ્યાર્થીને સર્વાંગી કેળવણી આપવા માટે ખાસ ઉદ્યોગનું શિક્ષણ આપવાને બદલે સપૂર્ણ જાતમહેનતવાળું જીવન ગાળતા શીખવીએ તો કેમ?

ઉ૦— કેવળ જાતમહેનત જસ નથી. એની સાથે ઉદ્યોગ વિના ન ચાલે. આજે ગામડામાં જાતમહેનત બધા કરે છે, પણ એ બધું કામ બુદ્ધિ વગરનું થાય છે. પરાપૂર્વથી જે રીતે કામ ચાલ્યું છે તેવી જ રીતે આજે ગામડામાં કામ થાય છે. ગાંધીજીએ મધુસૂદન દાસના શબ્દોમાં એક વાર કહ્યું છે કે, “આપણે ગામડિયો રાશ પકડીને જે બળદને હોકે છે તેના જેવો જ થઈ ગયો છે.” ગામડિયામાં યોજના કે બુદ્ધિપૂર્વક મહેનત કરવાની આવડત નથી. એટલે જાતમહેનતમાં પણ કૌશલ જોઈએ, તેથી ઉદ્યોગનું શિક્ષણ મૂકી ન દેવાય. કેઈ પણ એક ઉદ્યોગમાં પારંગતના હોવી જોઈએ. ‘સર્વાંગી’ શબ્દ આજના ઘણા Slogans — મોઢક મૂત્રો — જેવો છે ‘સરકારિતા, કલા, વ્યક્તિત્વ, વગેરેનો વિકાસ’ એ શબ્દો ઘણી વાર અર્થ વગરના લાગે છે નિકામ તો એકાંગી હોઈ શકે. સર્વાંગી વિકાસ થયો હોમ એવો તો એક ઈશ્વર જ કલ્પી શકાય. બાકી આપણે તો જોઈએ છીએ કે કેઈ પણ શાળા એકાદ નિશ્ચિત વસ્તુમાં પારંગત થનારું શિક્ષણ આપવાનો દાવો કરી શકે છે સર્વાંગી વિકાસ કરાવી આપનારી શાળા હોઈ શકતી નથી.

હરિનવકુ, ૩-૧-૧૯૩૭

ધાર્મિક શિક્ષણનું ધોરણ

પ્ર૦— શાળાના અભ્યાસક્રમમાં ધાર્મિક શિક્ષણ કયા ધોરણે અપાવું જોઈએ ?

ઉ૦— મને તે ધર્મનું માથું શિક્ષણ તો એવું હોવું જોઈએ કે જેથી આપણા હૃદય મુગ્ધિન નહીં પણ વિશાળ અને આપણે એક મહાન સૂત્ર શીખ્યા ડીએ કે અદિત્યા પામો ધર્મ મનરમતિએ મુખસલાહથી રહેવું હોય તો માનવપ્રાણ પ્રગેતો આત્મ વધવો જોઈએ આજે માનવપ્રાણ વિશે આત્મ નથી અહિંમાધર્મી જોનોમાયે પરસ્પર માથા ફેરવે છે ને ધર્મને નામે કેટલાય અનર્થ થાય છે આ બધાના મૂળમાં એ વસ્તુ રહેલી છે કે આપણને એ વાત શીખવવામાં જ નથી આવી કે મનુષ્ય અવધ્ય છે ઘણી અઘાસતોમાં વેધ્યવ ને જૈન ન્યાયાધીગો થયા હશે તેમાના કેઈએ પોતાના ધર્મને કારણે માનવહિંસાનો ઇન્કાર કર્યાનું જાણ્યું નથી જૈન રાજ્યોએ પણ યુદ્ધ કર્યા છે આનો અર્થ એ છે કે અહિંમાની સરઆન થવી જોઈતી હતી ત્યાંથી નથી ધર્મ આપણે નાના જીવોમાં અને વનસ્પતિમાં જીવ જોયો, પણ માનવમાં એ દૃષ્ટિએ નથી જોયું આજે તો યુદ્ધ કરવા જતા સૈન્યને ધર્મગુરુ પોપ આશીર્વાદ આપે છે એમ થયું ધર્મગુરુઓને લઘાઈને વિશે તિગ્ગકાર નથી હોતો.

લઈએ, રેસી નાખીએ તેમાં હિંસા નથી ગણાતી; પરંતુ સાચી રીતે એ હિંસા જ છે.

અહિંમા એટલે ગ્રાણ્ય પ્રત્યે આદર. એમાં અન્ય જીવો સાથે માનવગ્રાણ્ય પ્રત્યેનાયે આદર આવી જાય કોઈ આનંદાર્થ સંજોગોમાં આત્મરક્ષા કરનાં કે બીજી હિંસા યતી અટકાવવા જતાં હિંસા થાય એ અપવાદ ગણી શકાય. પરંતુ ધર્મને નામે જે ઝડપ થાય છે એમાં ધર્મ નથી. સહજનનદ સ્વામીએ સ્ત્રી, ધન, સામ્રાજ્ય માટે મનુષ્યની હિંસા ન કરવી જોઈએ એવો આદેશ આપ્યો છે, એમાં ધર્મને નામે પણ માનવહિંસાનો નિષેધ ઉમેરવાની જરૂર છે, અને એવું શિક્ષણ આપવું આવશ્યક છે. મનુષ્યનો વધ ન કરવાનું સ્વીકારીએ તો ધર્મનું સુકાન બદલાઈ જાય.

હરિનવધુ, ૭-૩-૧૯૩૭

૬

વર્ગવિગ્રહ વિં અહિંસા

પ્ર૦—આજની સામાજિક અવસ્થા વર્ગવિગ્રહ દ્વારા દૂર કરી શકાશે કે અહિંસા ને પ્રેમના માર્ગથી? અહિંસાની શક્તિએ માનવતાના વિકાસમાં કેટલો ફાળો આપ્યો છે?

ઉ૦—આપણે જ્યારે હિંમા કરવા માડીએ છીએ ત્યારે જાણે ભૂમી જ જઈએ છીએ કે આપણે એક જ યોનિના છીએ. ફૂતરાં કે વડુને ટોળાબધ એકબીજાની હિંસા કરતા જાણ્યા નથી. ક્ષણિક ક્રોધમાં પશુઓ હિંસા કરે છે તે જુની વાત છે. પરંતુ તેઓ આખા ટોળામાં લડાઈ જ કર્યા કરતા હોય એવું જ ગયેલા નથી જણાયું. પણ માણસ તો ફૂતરા ને વડુથીયે હિંસામાં ચડે છે તેથી તે પોતાની જ યોનિના — માનવીના — સહાર માટેના સાધનો ઊભાં કરવા પાછળ અપાર સપત્તિ અને શક્તિ ખરચે છે કરોડો રૂપિયાને ખરચે સંહારનાં સાધનો તૈયાર થઈ રહ્યા છે. વર્ગવિગ્રહના

મૂળમાં પણ આવી હિ સા રહેલી છે, કેમ કે વર્ગવિમુક્તના સિદ્ધાંતના પ્રચારમાં માનવ માનવ વચ્ચે અનાદર ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન તો હોય છે જ. સામાજિક કે ખીજી અવ્યવસ્થા દૂર કરવાનો એ માર્ગ ઇષ્ટ નથી. વ્યવસ્થિત રીતે પ્રેમનો માર્ગ જ ચડે. આજ સુધી લગભગ, દેવ, સહારના સાધનો પાછળ માણસે પાર વિનાની ભુદ્ધિ ને ધન વે ક્યા છે. કોણ જાણે કેટલી ભુદ્ધિ ને પૈસા ખરચ્યા હશે. પણ ધરની મા જે જાણે છે તે પ્રેમ — અહિંસાની શક્તિનો વ્યવસ્થિત વિનાસ કરવાનો પ્રયત્ન થયો નથી. કોઈક ઈશુ ખ્રિસ્ત, ભગવાન ભુદ્ધ કે ગાંધીજી જેવાએ એ અખતરો કરી જોયો છે. જગતમાં ગદ્ગદની માણસ માદરવાની શક્તિ વધે એવા મુધારા કરવા પાછળ માણસે ભુદ્ધિ ખૂબ દોડાવી છે. જ્યારે ગાંધીજીએ યોગ્ય વર્તની અહિંસાની સાધનાથી સત્તાને ગેહ પડોચાડી છે એ એમાં કોણે વધારે સારી શોધ કરી ગણાય?

આજે સહારના વિવિધ સાધનો ઊભા થતા જ જાય છે, એને માનવી માનતો થયો છે કે સહારના સાધનો અનત છે તો હું પૂછું છું કે પ્રેમ ને સત્યાગ્રહની શક્તિ કેમ અનત નહીં? ગાંધીજીએ સત્ય ને અહિંસાની શક્તિનો નવો પ્રયોગ કર્યો અને જગતમાં એ માનવજાતને ઉન્નત્ત્વળ કર્યું એ જ રીતે સાચી નિશાની ખીજી મડે તો શું મમ આગળ ન જવાય? અહિંસા ને પ્રેમની શક્તિનો માનવીને પૂરો અનુભવ થઈ ગયો છે ને તેની સીમા આવી ગઈ છે એમ માનવાને ક્યા કારણો છે? ગાંધીજીએ જે જતાખ્યું તે ત્યા પૂરું થયું એમ કેમ માની શકાય? આજે કોઈ એમ કહે કે હજુ જુગી જુગી જનના ચરો વધશે તો તેમાં કાઈ આશ્ચર્ય નથી લાગતું પણ એ જ રીતે એમ કહીએ કે પ્રેમ ને અહિંસાની શક્તિ હજુ વધારે વિકસી શકે, તો તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી તે ભુદ્ધિની જહારની વાત લાગે છે.

ગાંધીજીએ અહિંસાનો માર્ગ લીધો ત્યારે તેની પાછળ સરોધન આદ્ય, ખીજાઓએ આવો પ્રયત્ન કર્યા કયો છે? આપણે જો

છે તેમાંયે, પ્રાણી રિવાજને ન મરે એવા માગ્યો યોગ્ય છે. જોકે એક બાજુએ સુદ્ધસામગ્રીમાં ઝેરી બોમ્બ વગેરેની કૂર પદ્ધતિઓ વધતી જાય છે; પણ નાગરિક જીવનમાં આ બધી વસ્તુઓ અહિંમતો વિકાસ બનાવનારી છે. માણસે હિંસા કરી છે અને કરે છે, છતાં એમાં એણે શાંતિ કે કૃતાર્થતા નથી અનુભવી; કારણ એમાં ખુનસ ભરેલું છે. માણસને સ્વભાવથી જ જીવોના દુઃખ ઓછાં કરવામાં સંતોષ મળે છે. અહિંસા શક્તિએ જગતમાં માનવનાના વિકાસ માટે શો કાળો આપ્યો છે એ વિષે તમારામાંથી ઇતિહાસના અભ્યાસીઓ ઘણું શોરી કાઢીને એક નિર્ગૂણ તૈયાર કરી શકે. એ આખો વિષય ખૂબ રસપ્રદ અને મહત્વનો છે. તમારામાંથી કોઈકે એ દિશામાં પ્રયત્ન કરવા જેવો છે.

હરિજનવધુ, ૭-૩-૧૯૩૭

સ્વતંત્રતા અને નિયમન

એક વિદ્યાર્થીએ નીચેનો સવાલ પૂછ્યો-છે :

“આપણે સ્વતંત્રતામાં માનવાવાળા છીએ, છતાં શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓના હાથે વ્યવસ્થિત કામ કરાવવા નિયમનનો ભાર કેમ મૂકવામાં આવે છે? જો તેઓ સ્વતંત્રપણે કામ ન કરી શકતા હોય, તો તેમ ચલાવવા કારણ શું છે? એમને સ્વતંત્રપણે કામ કરતા કરવા એ કેવી રીતે છે?”

સ્વતંત્રતામાં માનવાનો અર્થ અરાજકતા કે અવ્યવસ્થામાં પણ માનવું એવો નથી જે સ્વતંત્રતાને માટે આજે દેશ ચળવળ કરી રહ્યો છે, તે એક ખાસ પ્રકારની જ સ્વતંત્રતા માટે છે. દેશના કારભારોમાં દેશની બહારની પ્રજાઓની દબાવણી ન હોય તેવી જાતની સ્વતંત્રતાનો આપણો પ્રયત્ન છે.

તે ઉપરાંત, દેશનો કારભાર ચલાવના અમુક જાગતોમા દરેક નાગરિકને તથા સમાજને પોતાની ઇચ્છા મુજબ વર્તવાની સ્વતંત્રતા હોય એવું આપણે ઇચ્છીએ છીએ એ જાગતો ઠોડીને બીજું જાગતોમા નિયમન ન હોય એવો કોઈ ડાહ્યો માણસ ખ્યાલ કરતો નથી એટલે કે, સ્વતંત્ર હિંદુસ્તાનમાયે વ્યક્તિઓ તથા સમૂહો પર અનેક જાતના અકુશો, ફરજિયાત કર્તવ્યો વગેરે રહેનાના જ.

જેમ દેશમા, તેમ જ સંસ્થાઓમાયે — એટલે કે નિશાળોમાયે.

મુદ્રાસહસના લેખકે સ્વતંત્રતાની સારી વ્યાખ્યા આપી છે. સ્વતંત્રતા એટલે સારા કામ કરવાની સ્વતંત્રતા ખોડું કરતા, કર્તવ્ય-બ્રહ્મ થતા, ખાડામા પડતા રોકે તેવું નિયમન સ્વતંત્રતાને નિરોધી નથી.

મતનબ કે, નિયમન હોય જ નહીં એમ વ્યવસ્થિત સમાજ કે સંસ્થામા જનનાનું નહીં આજ્ઞા કરવાની અને ઉશ્મનનાની ફરજો રહેવાની જે સુધારા થઈ શકે તે આજ્ઞા કરવાની, કામ કરાવી લેવાની તથા વ્યવસ્થા રાખવાની રીતમા થાય અણધાર શિક્ષક નેતરથી રાખવા પ્રયત્ન કરે, મધ્યમ શિક્ષક લાનચ જતાવીને, અને ઉત્તમ શિક્ષક કળા અને પ્રેમ દ્વારા તેમ કરે નિયમન ખૂંચે નહીં અથવા ઓળોમા ઓણું ખૂંચે એટલું સાધી શકાય.

એટલે એ પણ બધાને ગમશે જ એમ ન કહેવાય. કામમાં આગસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ ધરિપતાનમાં જવા કરતા કદાચ નેતર ખાવાનું વધારે પસંદ કરે એમ બને

બાળકો કે મોટાઓ સ્વતંત્રપણે રાજીખુલીથી પોતાની ફરજો બજાવી નથી શકતા તેના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે કામ કરવાની ટેવનો અભાવ, શારીરિક કે માનસિક રોગ, હંફા છુદ્દિની જડતા, કોઈક ખરાબ આત્મ, કોઈક સ્વાર્થ વગેરે એમને સ્વતંત્રપણે કામ કરતા કરવા એ ધ્યેય રાખીને નિયામકોએ વર્તવાનું રહ્યું એ માટે કેવા ઉપાયો ચોજના એનું શાસ્ત્ર ધીમે ધીમે ખેડાવું અને વિકાસ પામતું જાય છે

વિદ્યાર્થીઓએ એક વાત જાણી લેવી જોઈએ. પરાણે નિયમ પજાનવા પડે એ સ્થિતિ કદી કોઈ શિક્ષકને કે અધિકારીને ગમતી નથી હોતી. ગ્રેમ મિત્રાય કોઈ બીજી રીતનો અમલ કરનાર નિયામક પણ તેમ કરતા કોઈ જાતનો આનંદ અનુભવતો નથી. નિયમ પાળવાની આવશ્યકતાની ફરજભાષી એને જે રીત મૂકે છે કે આનંદ છે તેનો તે અમલ કરે છે

નિયમ તોડનારાઓને સ્વતંત્રપણે કામ કરના કરવાની ફરજ કેવળ નિયામકોની નથી, પણ જરાબર નિયમ પાળનારાઓની એટલે બીજા વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોની પણ છે. એક વિદ્યાર્થી સ્વતંત્રપણે કામ ન કરે તો તેને મુદ્દારવામાં બીજા વિદ્યાર્થીઓએ પણ મદદ કરવાની જરૂર રહે છે

પિંશુળ અને સાર્વજનિક ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૦

સંસ્કારી અને અસંસ્કારી બાળકોનો સહવાસ

પ્ર૦— ઘણા મામાપ પોતાના પુત્રને ગરીબના છોકરા જોડે રમતા દેતા નથી. તો શું તે યોગ્ય છે? શું બાળક, ઉપર ખરાબ સંસ્કાર પડે છે?

ઉ૦— અહીં ગરીબ રાજ્ય આર્થિક હીનતા સૂચવે છે તે કરતા સાંસ્કારિક અથવા જાતિની હીનતા વધારે સૂચવે છે સાધારણ રીતે મામાપો પોતાની ન્યાનજનતાના ગરીબના છોકરા જોડે પોતાના બાળકને ભળના દેવામાં અડચણ જોતા નથી પણ જેમને તેઓ પોતાના કરતા હલકી જાતના કે હનકા મસ્કારવાળા ગણે છે તેમની જોડે ભળના દેતા નથી.

પણ, ઘણુખરુ, આમાં મિથ્યાભિમાન જ હોય છે. ભગનારા છોકરા કેવા સ્વભાવના છે તે ઉપર જ બધો આધાર રહે છે. નાન પણુમાં મારા પિતાના એક હમાનનો છોકરો મારો નિકટ મિત્ર હતો એની સાથે બીજા પણુ બે ત્રણ હમાનના છોકરા મારી સાથે રમતા એ છોકરાઓએ મને કોઈ ખરાબ ટેન શીખવી હોય એ મને યાદ નથી. એનો પ્રેમ મને હજી સાબરે છે પણ જે નિકટના સગા વહાનાના છોકરાઓ જોડે હું બળ્યા હતો, તેમની પાસેથી તો હું ઘણા દોષો શીખ્યા એકની સાથે રહીને મેં એને એક બે નાનકડી ચોરી કરવામાયે મદદ કરેલી કુટેવો શીખવનાર ઘણુખરુ પોતાના સગાવહાવાના કે સમાન દરજ્જાના જ છોખરાઓ હોય છે પેનો 'ગરીબ'નો છોકરો ખરાબ ગાળ બોલે તો હું એમ મમજી કે, એની જાતમાં બોલવાની ટેવ, મારે એનાથી બોનાય, આપણાથી ન બોલાય હું એને કહું કે ગાળ કાઢવી નહીં એ માની લે પણ મગાના છોકરા બોલે ત્યારે હું તેને રોકવા જઈ તો કહે કે, હવે

કેળવણીવિવેક

મેસ, ડાહ્યા; ન ગમેલું હોય તો અમારી જોડે રમવા ન આવતો. પછી રમવાની ગરજે હું એમની જૂડી બોંબા સંઘન કરતો અને તેમાં થોડોક રસ પણ લેતો ગયો. આ તો સમાન દરજ્જાના છોકરાઓએ આપેલા કુસંસ્કારોનો થોડોક ધરારો જ છે. મોટેરાઓ એવો અર્ધવિશ્વાસ રાખતા હોય છે કે, તેમનાં અને તેમની સમાન દરજ્જાનાં મિત્રોનાં કોઈ અપહાસો હોય જ નહીં. પણ કુસંસ્કારો ઘણી વાર સમાન દરજ્જાના છોકરાઓમાંથી જ દેવાય છે.

આથી આમાં જરીબ-તર્વંગર, કે જિંચી-હલકી જાતનો ભેદ કરવો બરાબર નથી. પોતાનો છોકરો કેવો છે અને તેના સોજતીઓ કેવા છે તેનો વ્યક્તિગત અભ્યાસ કરીને જ, તેમની સોજત રહેવા દેવી ઇચ્છે છે કે અનિષ્ટ, તે દરાવવું જોઈએ.

શિક્ષણ અને સાહિત્ય, ઓક્ટોબર ૧૯૪૦

ગાંધીજીનાં પુસ્તકો

	કિંમત
અનાસઝિયોગ	૭-૮-૦
આત્મકથા	૨-૦-૦
સહિત આત્મકથા	૧-૦-૦
આરોગ્યની ચાવી	૦ ૧૦-૦
આત્મચરિત્ર	૭-૬-૦
એક સત્યની રીતી કથા	૧૦-૨-૦
ગાંધી-વાર્ષિકરોડ ખતવડેવાર	૨-૮-૦

અન્ય ઉપયોગી પુસ્તકો

કેળવણીના પાયા
 બિઘર્નું જીવન
 ગીતામ યન,
 જીવનરોધન
 મંસાર અત્રે મર્મ
 સમૂળી ક્રોન્તિ
 સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદા
 બાપુની ઝાળી
 માધીજ સાથે ગોળમેજીયા
 સરકાર વલ્લભભાઈના બાપણે
 મહાદેવભાઈની ડાયરી-૧
 મહાદેવભાઈની ડાયરી-૨
 મહાદેવભાઈની ડાયરી-૩
 જીવનનું પરોઢ
 બાપુની પ્રસાદી
 માધીજની સાધના
 શ્રાવણ તેર દિવસ
 ગાંધી સાહિત્ય દર્શન